

دستوری کو مل کرنے کے لیے مولانا سید عبدالرؤف صاحب نے اس کی زبان و بیان میں تہیہ کر کے اسے دوبارہ شائع کیا ہے، شروع کتاب میں ایک مہوڑ اور قیمتی مقدمہ بھی ہے دینی حیثیت کے ساتھ اس کتاب کی ایک ادبی اہمیت بھی ہے، یعنی اس کا شمار بھی اردو کی ان کتابوں میں ہوتا ہے جن کے ذریعہ اردو زبان کی آواز گھر گھر پہنچی۔

شہر دل - از محسن زیدی، صفحات ۱۳۶، کتابت و طباعت عمدہ، ناشر مرکز ادب نیا محل پل بگلش، دہلی ۶، قیمت ۵۰/- عکس

محسن زیدی ایک نوجوان شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کی عمر بھی مختصر ہے، اسکے باوجود انکی غزلوں میں بڑی مشافی پائی جاتی ہے، اوتام ہی غزلوں کی زبان نہایت پاکیزہ اور سحری ہے، تخیل میں بھی عمر کے لحاظ سے کافی دست اور گرائی نمایاں ہے، ان کے کلام میں ایک طرح کی انفرادیت جھلکتی ہے، اگر چشم فلک سے یہ محو نظر آگئے اور دستوں نے انھیں اپنا نشانہ نہ بنایا تو یہ ایک دن اچھے شاعر کی حیثیت سے ملک میں معروف ہوں گے۔

دیوان ہاشمی - مرتبہ ڈاکٹر حفیظ قتیل ایم اے، پی ایچ ڈی، صفحات ۳۶۳، قیمت ۳۰/-

طباعت معمولی، ناشر ادارہ ادبیات اردو، حیدرآباد۔ قیمت ۳۰/-
ہاشمی جیاجپوری ستونی ۱۱۰۹ھ دکن کے پہلے صاحب دیوان ریختی گو شاعر ہیں، اپنی شاعرانہ صلاحیت کی بنا پر عادل شاہی دربار تک پہنچے اور ان کی وہاں بڑی عزت افزائی ہوئی، تنگ اس قدیم شاعر کے کلام کی طرت خاص توجہ نہیں کی گئی تھی، ادارہ ادبیات اردو ڈاکٹر حفیظ قتیل صاحب مدظلہ اردو عثمانیہ قابل مبارکباد ہیں کہ انھوں نے ہاشمی کے کلام سے اردو دان طبقہ کو روشناس کیا، دیوان کے شروع میں مرتب کا ایک مقدمہ ہے جس میں انھوں نے ہاشمی کے حالات اور خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے۔

جلد ۸۹ - ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۱ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۶۲ء - عدد ۵

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی

۳۲۲-۳۲۴

مقالات

ہندوستان کے سلاطین، علماء اور شائخ کے

تعلقات پر ایک نظر

نارہیل سے نخیل تک

اسلام میں علم و حکمت کا آغاز

کیا ہے سعادت حجۃ الاسلام امام غزالی کے

ادبی مقام و مرتبہ کا مطالعہ

بیاض باسطی

اسلامی مسلم یونیورسٹی

آزاد بلگرامی (استدراک)

مطبوعات بھد یاد

م، ج

جناب ڈاکٹر اکمل ایوبی ادارہ علوم و فنون

۳۹۳-۳۹۴

جناب غلام رسول صاحب مہر لاہور

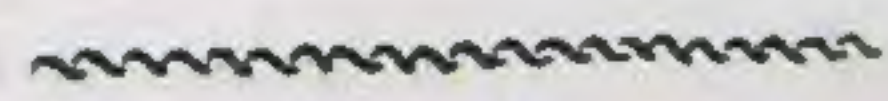
۳۹۵-۳۹۶

۴۰۰-۳۹۶

مشق

ہمارے پرانے نامور علماء ایک ایک کر کے اٹھتے جاتے ہیں، افسوس ہے کہ انکی آخری یادگار مولانا عبد الشکور صاحب نے بھی سفر آخرت اختیار کیا، مولانا کی ذات جامع کمالات اور اس دور میں سلف صالحین کا نمونہ تھی، علم و عمل اور دین و تقویٰ میں ان کا درجہ بہت بلند تھا، تعلیم و تہذیب، تالیف و تصنیف، وعظ و تبلیغ، ارشاد و ہدایت ہر راہ میں ان کے نمایاں کارنامے ہیں، تقریباً نصف صدی تک ان کا فیض جاری رہا، اور ان کے فوریہ بہتوں کو ہدایت حاصل ہوئی، ایک زمانہ یہاں پورے ہندوستان میں ان کے کارناموں کی شہرت تھی، مگر ادھر پچیس تیس سال سے انھوں نے خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی، اور موقوفات قبل ان تھو تو انکی عملی تفسیر کے بغیر اب ایسے ربانی علماء کا پیدا ہونا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول اور ان کے مایہ ناز فرمائے۔

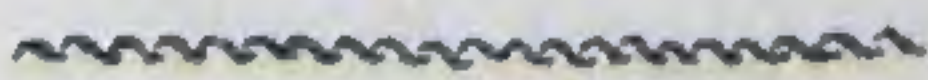

ہندوستان کے مسلمان جن کمالات میں مبتلا ہیں، اسکی ذمہ داری سے وہ خود بھی بری نہیں ہیں وہ اکثریت اور حکومت کی شکایت تو برابر کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی خامیوں پر انکی نظر نہیں جاتی، انکی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ان کا کوئی نصب العین نہیں ہے جس کے لیے وہ ایک مرکز پر جمع ہو سکیں، ایسے انکی ساری قوتیں منتشر ہیں، عام مسلمانوں میں قومی زبوں حالی کا احساس نہیں، اگر ان کو پتہ بھر دئی جاتی رہے تو اس پر وہ فائدہ مند ہیں، کوئی بیدار شب نہیں جو ان میں قومی احساس پیدا کر سکے، تعلیم یافتہ اور باشعور طبقہ میں احساس ہے لیکن عمل کے میدان میں وہ بھی عوام سے بلند نہیں، خواہ کلاچہ جس میں لپٹہ رشتہ اور اپنی قوم کی نایندگی اور ترجیحی کی صلاحیت ہو اور وہ عام مسلمانوں

۱۔ حکومت پر اثر انداز ہونے کے بہت کم ہیں، اور جس قدر ہر درجہ ناقص اور خود غرض ہیں، اس کو اپنے فائدے سے کام ہے، اس لیے وہ اور حکومت دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن مسلمانوں کی نایندگی کے طفیل میں ان کو عہدے اور مناصب حاصل ہوتے ہیں، وہ ان کی ترجیحی کرنے کے بجائے حکومت کی ہمنوائی کرتا اور اعلیٰ مسلمانوں کو ملزم ٹھہراتا ہے جس پر مٹھ چھانک کا بیان شاید ہے، اگر مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں اپنی علیحدہ تنظیم کی گنجائش نہیں ہے تو کم سے کم وہ ترقی پسند پارٹیوں میں جماعتی حیثیت سے شریک ہو کر موثر پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں لیکن اختصار و پراگندگی کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہو اور کسی پارٹی میں بھی ان کی کوئی موثر پوزیشن نہیں ہے اس لیے ان کی کوئی آواز بھی نہیں ہے۔

دوسری خامی بلکہ غلطی جو ان کے اسلاف سے ہوتی چلی آئی ہے یہ ہے کہ انھوں نے ہندوستان میں تبلیغ کا فرض انجام نہیں دیا اور ہندوؤں کے قریب جا کر ان کو صحیح اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق سے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کا حکمراں طبقہ قوت و اقتدار کے گھمنڈ میں مرست رہا، اس میں عربوں کی جیسی تبلیغی اسپرٹ نہ تھی، اس لیے اس نے محض حکومت کی قوت اور شوکت کو اسلام کی خدمت کے لیے کافی سمجھا، اس سے انکار نہیں کہ اس سے مسلمانوں کو ضروری فائدہ حاصل ہو گا مگر اسلام کی تبلیغ کا فرض انجام نہیں پایا اور اسکے اخلاقی فوائد حاصل نہ ہو سکے، اور اس کے لیے موت میں بے نام بھی ہوئے، علماء زیادہ تر درس و تدریس، فقہ و فرائض اور مسلمانوں کے ارشاد و ہدایت میں مشغول رہے، اور اس حیثیت سے انھوں نے دین اور علوم دین کی بڑی خدمت انجام دی، اور یہ بھی ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے لیکن خالص تبلیغی فرض کی طرف انھوں نے بھی توجہ اور غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیمات اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوئی، اور ہندو مسلمانوں میں جو دوری ہو گئی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ نہ پیدا ہوئی ہوتیں۔

ہندوستان میں اسلام کی جیسے بھی اشاعت ہوئی اس کا ایک سبب تو ہندو سوسائٹی کی طبقاتی تقسیم اور ان کے ادنیٰ طبقوں کے ساتھ اعلیٰ طبقوں کا غلامانہ سلوک، اس کے مقابلہ میں اسلامی مساوات تھا، دوسرا صوفیائے کرام کا روحانی فیض، ان کا اسلامی اخلاق اور طریقہ تبلیغ تھا جس نے اس زمانہ میں اسلام کی شیعہ روشن کی جب آج کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تبلیغ کی دشواریاں تھیں، اگر اسلام کی قوت تسخیر دہائی ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ آج بھی اس کی تبلیغ کے وہی نتائج نہ نکلیں جو اس سے پہلے نکل چکے ہیں، مگر اس کے لیے غیر مسلموں کو اسلام کی صحیح تعلیمات آشنا اور ان کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، آج بہت ہندوؤں کو واقعی اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں، ان کا ازالہ حسن عمل اور حسن کردار ہی سے ہو سکتا ہے، اس کا تجربہ ہر شخص کو ہو گا کہ جو ہندو مسلمان ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے حالات عموماً بے خبر رہتے ہیں، حالانکہ اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اور ان کے درود کھین شریک ہونے کی تاکید ہے، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں، ایسی حالت میں اگر کچھ ہندوؤں کو مسلمانوں کے متعلق غلط فہمیاں ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کو اسلامی اخلاق سے دو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ نسخہ شفا بھی اُڑا کر دیکھنا چاہیے جو انشاء اللہ بہت مفید اور موثر ثابت ہو گا، یہ کوئی سیاسی تدبیر نہیں بلکہ اسلام کی عین تعلیم اور تبلیغی فریضہ ہے۔

یہ واقعہ دنیا اسلام بلکہ پورے ایشیا و افریقہ کیلئے نوید مسرت ہو کہ سات آٹھ سال کی مسلسل خونریزی کے بعد بالآخر انگریز کی جنگ کا خاتمہ اور اس کی سرزمین میں آزادی کا آفتاب طلوع ہوا، یہاں کے بے مروت مسلمان مسلمانوں نے جس صبر و استقلال اور بہمت و شجاعت کے ساتھ فرانس بھی قابو و جاہ قوت کا مقابلہ کیا وہ آزادی کی تاریخ میں بے نظیر ہے، انھوں نے اپنی قربانیوں سے محکوم قوموں کے لیے جنگ آزادی کی ایک مثال قائم کر دی، گویا بھی استصواب رائے کا مطلب باقی ہوا اور انگریزوں کی ہاتھوں مسلمانوں کے وحشیانہ قتل و خونریزی کا سلسلہ جاری ہو گیا، ان کی وحشت و بربریت کی آخری بھرک ہے، اس میں بھی مسلمانوں کا صبر و تحمل ہی مثال ہے، اور اب کوئی قوت انگریزوں کی آڑا کو نہیں ڈک سکتی، اور وہ انشاء اللہ لکڑی کی بجائے آگ کی آڑا ہو گا، آزادی کی ایک بڑی اسلامی سلطنت کا اضافہ ہوا جو ساری دنیا کے لیے باعث مسرت ہو۔

مقالہ

ہندوستان کے سلاطین، علماء اور مشائخ

کے تعلقات پر ایک نظر

جناب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب

(۲)

مفاد پرست علماء | دربار کے کچھ علماء ایسے بھی ضرور تھے جو اپنے عہد کے فرمانرواؤں کو ظل اللہ فی العلین، ظل یزدانی، ظل اللہ فی الارض، سایہ یزدان پاک اور دین پناہ کے القاب یاد کرنے میں بھی ہال کر تے تھے، اور یہ القاب ایسے حکمرانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے جن کی نجی زندگی بہت خراب ہوتی، اور ان کی اطاعت کو بھی مذہبی فریضہ قرار دیا جاتا، اور ان کے باغیوں کے عاصی ٹھہرایا جاتا، اور وہ کبھی کبھی ایسے فتادے ویدیتے جن سے دربار میں غیر شرعی مراسم رائج پاتے، مثلاً سلاطین دہلی کے زمانہ میں کچھ علماء، ایسے تھے جو تخت کے سامنے زین بوسی کو جائز سمجھتے تھے، اکبری عہد کے بعض علماء نے اکبر کو قبلہ حاجات اور کعبہ مرادات بنایا اور اس کے سامنے سجدہ تنظیمی کرنا ضروری قرار دیا۔

ایسے علماء، کو حکمران اپنے مفاد کے لیے استعمال تو کرتے رہتے، اور وہ بھی جب جاہ کی خاطر استعمال

ہوتے رہتے۔ لیکن عام بنگالوں میں ان کی تہ و منزلت کبھی نہیں ہوئی، مولانا غیاث الدین برنی نے ایسے علما کو مرتبہ صفیان کافر کہا ہے، سلطان غیاث الدین عین ان کو پاؤں جلے کتے سے تشبیہ دی ہے، وہ کہتا تھا کہ سمجھاؤ اور دیندار بادشاہ وہ ہے جو علمائے دنیا کے کتے پر عمل نہ کرے بلکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نفاذ ان علما کے حوالہ کرے، جنہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے اور جن کی نظر میں روپیے پیسے سانپ اور بچھو کی حیثیت رکھتے ہوں (حضرت مجدد الف ثانی ایسے علما کو علمائے سورا سے یاد کرتے ہیں) اور ان ہی جیسے علما کے لیے یہ لطیفہ بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے ابلیس کو بے کار بیٹھے دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ اس زمانہ کے علما میرا کام انجام دے رہے ہیں)

ایسے علما دربار سے وابستہ ہونے کے بعد اپنے میں امارت کی پوری شان بھی پیدا کر لیتے تھے، عہدِ اکبری میں مولانا عبد اللہ سلطان پوری کا انتقال ہوا، تو ان کے ذاتی خزانہ سے تین کروڑ روپیے نکلے، اسی عہد کے صدر جہاں اور مفتی مولانا میر عبدالحی تو پیا لکش بھی ہو گئے تھے، فتاویٰ عالمگیری کی تدوین کے سلسلہ میں جو علما مقرر ہوئے تھے، ان کے سربراہ شیخ نظام برہانپوری تھے، عالمگیری نے ان کو مقرب خاں کے خطاب سے سرفراز کر کے شش ہزاری پانچ ہزار سوار کا منصب عطا کیا تھا، اور ان کے دروازے پر عربی اور عورتی گھوڑے اور ہاتھی جھونپٹے تھے، عہدِ عالمگیری میں گجرات کے قاضی الوضائے قاضی عبد الوہاب کی دولت کی وجہ سے امر بھی ان سے حسد کرتے تھے، ایک بار ایک حاسد امیر نے ان کے تین لاکھ روپیے راستے میں لوٹا دیے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے چاروں لڑکوں کو دو دو لاکھ روپیے ملے۔

جی علما! لیکن سب علما ایسے نہ تھے، بلکہ ان ہی میں کچھ ایسے بھی تھے جو بادشاہوں کو ان کی تعزیموں پر طمانیہ ٹوکتے تھے، مولانا سید نور الدین مبارک غزنوی اقلیتوں کے عہد میں شیخ الاسلام تھے، انہوں نے اقلیتوں کے سامنے ایک وعظ میں فرمایا کہ بادشاہوں کی زندگی کے

جو لازم ہیں، جس طریقے سے وہ کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں، جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور سواری کرتے ہیں، تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنے سامنے بٹھاتے اور سجدے کراتے ہیں، خدا کے باغی حکمرانوں کے مراسم کی رعایت دل و جان سے کرتے ہیں، اور خدا کے حالات میں جدت اختیار کرتے ہیں، یہ سب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شرک اور عقبی میں موجب سزا ہیں، اسی وعظ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بادشاہوں کی نجات ان چار چیزوں پر موقوف ہے:

(۱) اسلام کی حمایت کو برقرار رکھیں، اور بادشاہت کے قہر و سطوت اور عز و کرامت کو شاد اسلام کے بلند کرنے میں صرت کریں۔

(۲) دین کی حمایت یہ بھی ہے کہ وہ اسلامی شہروں اور قصبوں سے فسق و فجور، گناہ و مصیبت کو قہر و سطوت کے ذریعہ بالکل ختم کر دیں۔

(۳) دین کی حمایت اس طرح ہو سکتی ہے کہ دین محمدی کے احکام کی اشاعت کے لیے اہل تقویٰ و ایمان، خدا ترس اور دیندار لوگ مقرر کیے جائیں، بددیانتوں، دھوکے بازوں، حیلہ گردوں، دنیا کے عاشقوں اور فریب دینے والوں کو مسند حکومت پر نہ بٹھایا جائے۔

(۴) دین کی حمایت، عدل گستری اور انصاف پروری میں بھی بادشاہ عدل اور انصاف میں انتہا پسند ہو، ظلم و تعدی اس کے ملک میں مطلق نہ ہو، جب وہ قہر، قوت اور سطوت ظالموں کے ظلم کو دور نہ کرے گا، عدل پروری کا حق نہیں ادا کر سکتا، آخر میں مولانا نے فرمایا کہ اگر بادشاہ روزانہ ہزار کھیتیں پڑھتا، تمام عمر روزے رکھتا اور گناہوں سے بچتا اور خزانہ کو راہ حق میں خرچ کرتا رہے مگر دین کی حمایت نہ کرے، اپنی سطوت کو خدا و رسول کے دشمنوں کے قلعے فتح کرنے میں صرف نہ کرتا ہو، اپنے ملک میں امر معروف کو جاری کرانے اور نہی منکر کو مٹانے میں

کوشاں نہ رہتا ہو اور عدل و انصاف سے کام نہ لیتا ہو۔ تو اسکی جگہ وزیر کے سوا اور کس نہیں ہوگی۔
 علاء الدین خلجی ہشتی کے لیے مشہور تھا، لیکن جب اپنے ایک درباری عالم قاضی منیر الدین سے اس نے بعض مسائل پر فقہی و شرعی استفسارات کیے تو انھوں نے بڑی بے باکی اور جرأت سے جوابات دیے، یہ سب جواب صحیح تھے یا غلط اس سے اس وقت بحث نہیں، لیکن انھوں نے بڑی صفائی سے کہا کہ اگر بیت المال سے اس نے اپنے حق سے زیادہ لیا اور لاکھوں اور کروڑوں دام سونے کی اور جڑاؤ چیزیں خاص حرم کو دینا شروع کر دیں تو قیامت میں ان سب کی باز پرس ہوگی، بادشاہ خواہ اسی لمحے میرے ڈکڑے کر دے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے پیامیوں، شراب پینے والوں اور تاجروں کو جو سزائیں دیتا ہو وہ سب نامشروع ہیں۔
 سلطان محمد تغلق کے عہد میں شیخ شہاب الدین، فقیہ عین الدین کاشانی، شیخ ہودا، شیخ شمس الدین ابن تاج العارفین اور شیخ حیدری وغیرہ تو اسی لیے قتل کیے گئے کہ انھوں نے سلطان سے اختلاف کیا اور اس کی ہمنوائی نہیں کی، گو اس کی تفصیل بیان کرنے میں مورخین نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ اختلافات کی صحیح نوعیت ظاہر نہیں ہوتی ہے،

سلطان سکندر لودھی کے عہد میں علماء کی جرأت اور زیادہ بڑھی ہوئی تھی، سکندر لودھی بہار کے دورہ پر گیا تو ایک مسجد میں جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ایک بار اس کے آنے میں دیر ہوئی تو نماز شروع کر دی گئی، اور سلطان نماز کے بعد پہنچا، مولانا جمالی ساتھ تھے، انھوں نے لوگوں سے کہا کہ سلطان کا انتظار ضروری تھا، لیکن مولانا ہی حقانی نے جواب دیا کہ ہم کو اللہ کی نماز پڑھنی تھی، وہ پڑھ لی، سکندر لودھی نے کہا کہ تاہم میری ہے، اچھا کیا کہ نماز پڑھ لی،

اسی کے عہد میں کشر کے ایک تالاب میں ہندو بکثرت جمع ہوتے اور شان کرتے تھے،

سکندر نے چاہا کہ اس کند کو تباہ کر کے اس اجتماع کو روک دے، اس زمانہ کے ایک عالم مولانا جید سے استفسار کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ قدیم رسم کو روکنا اور قدیم بت خانہ کو منہدم کرنا بالکل جائز نہیں، سکندر کو یہ جواب پسند نہیں آیا، وہ سمجھا کہ یہ طرفداری کا فتویٰ ہے، اور اپنی برہمنی کا اظہار کیا، لیکن انھوں نے بڑی جرأت اور صفائی سے فرمایا کہ میں نے شریعت کا مسئلہ بیان کر دیا ہے، اگر شریعت کی پرواہ نہیں تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

سکندر لودھی کے آخر زمانہ میں دہلی کے ایک بزرگ حاجی سید عبد الوہاب بنجاری نے سکندر سے وارہی رکھنے کے لیے اصرار کیا، سکندر کو ناگوار گذرا اور جب وہ چلے گئے تو اس نے کہا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عظمت ان کی وجہ سے ہے، حالانکہ میں ایک غلام کو عزت دوں تو میرے امرا بھی اسکی عزت کرنے لگیں گے، حاجی عبد الوہاب کو یہ معلوم ہوا تو انھوں نے سکندر لودھی کے لیے بددعا کی اور کہا جاتا ہے کہ اسی بددعا کی وجہ سے اس کے حلق میں شدید تکلیف پیدا ہوئی، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا،

شاہانِ غلیہ کے زمانہ میں بھی علماء کی جرأت اور صاف گوئی کی مثالیں ملتی ہیں، ملا عبد العزیز اکبر سے اپنی جوتیاں سیدھی کرایا کرتے تھے، ایک دفعہ اس نے سالگرہ کی تقریب میں اپنے کپڑوں پر زعفرانی رنگ چھڑکا، ملا عبد العزیز اس قدر برہم ہوئے کہ سردار کلڑی اٹھا کر مارا، اکبر کو ناگوار ہوا، محل میں جا کر ماں سے شکایت کی کہ وہ خلوت میں منع کرتے تو کوئی ہرج نہ تھا، دربار میں ذلیل کرنا مناسب نہ تھا، مریم مکانی نے کہا بیٹا! دل پر سیل نہ لاؤ، یہ نجات اخروی کا باعث ہے، قیامت تک چرچا رہے گا کہ ایک مغلوں کا مال ملانے بادشاہ کے ساتھ ایسی حرکت کی، اور سعادتمند بادشاہ نے اس کو برداشت کیا۔

اکبر نے دین الہی قائم کیا تو جو نپور کے قاضی القضاۃ ملا محمد زیدی اور بنگال کے قاضی القضاۃ

سزا الملک اور قاضی یعقوب نے علی الاعلان فتویٰ دیا کہ بادشاہ بد مذہب ہو گیا ہے اس پر جہاد واجب ہے اس اعلان پر تینوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے،

اورنگ زیب تخت پر بیٹھا تو صدر الصدور نے شاہ جہاں کی موجودگی میں اورنگ زیب کا نام خطبہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا،

اورنگ زیب مولانا میر تقی واعظ ملتانی کو اس لیے پسند کرتا تھا کہ وہ شرعی اور مذہبی امور میں حق گوئی سے کام لیتے تھے۔ اسی لیے ان کو شہزادہ کام بخش کی اصلاح و تربیت کے لیے مامور کیا۔ اسی دور کے ایک عالم شیخ بایزید نے ایک روز جامع مسجد میں تمام لوگوں کے سامنے عالمگیر سے پوچھا کہ اس کی لڑکیوں میں بعض ناکتہ اکیوں ہیں اور شادی کی تلقین کے لیے ایک وعظ کس، جس کو عالمگیر نے بڑی خاموشی سے سنا،

بعض درباری علماء نے برسے نمونے ضرور پیش کیے لیکن مجموعی حیثیت سے ان کی تعلیم و تلقین رانجھاں نہیں گئی۔ وہ سلاطین کے نجی اور درباری زندگی کی بعض غیر شرعی باتوں کو دور کرنے میں ضرور ناکام رہے لیکن یہ کہنے میں تامل نہیں کہ ان کی عام معاشرتی زندگی میں اسلامی اثرات کو زیا سے زیادہ غالب رکھنے میں کامیاب رہے۔ مثل بادشاہوں نے اپنے سیاسی مصالح کی بنا پر راجپوت خاندانوں میں رشتہ قائم کرنا شروع کیا لیکن یہ درباری علماء ہی کا اثر تھا کہ راجپوت شاہزادیاں محل میں آتیں تو وہ اپنے اعزہ و اقربا کی خاطر مشرت بہ اسلام ہونے کا اعلان تو نہ کرتیں، لیکن درحقیقت مسلمان بن کر محل میں زندگی بسر کرتیں۔ چنانچہ جہانگیر کی ماں کا نام مریم زماں رکھا گیا، شاہجہاں اپنی ماں جگت گسائی کو بلقیس مکنی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ مرنے کے بعد ان راجپوت شاہزادیوں کو اسلامی طریقہ ہی سے دفن کیا جاتا، ایسی کوئی مثال نہیں کہ وہ جلائی گئیں یا انھوں نے اپنی کسی اولاد کو ہندو مذہب پر قائم رہنے کے لیے اصرار کیا ہو، اورنگ زیب اور اس کے ایک لڑکے کی

شادی راجپوت خاندانوں میں بھی ہوئی لیکن وہ نکاح سے پہلے کلڑ طیبہ بڑھالینا ضروری سمجھتا تھا۔ درباری علماء جیسے بھی رہے ہوں لیکن اگر وہ بھی غیر موثر ہو جاتے تو دربار اسلامی تہذیب اور شعار سے بالکل بیگانہ ہو جاتا، مثلاً جہاندار شاہ اپنی طوائف لال کنور کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بن گیا تھا، اس کے ساتھ چاندنی چوک کی دوکانوں میں جاتا، شراب خانہ کی بھی سیر کرتا، محمد شاہ پیارنگیلے کا دربار تو گوتوں اور سازندوں کا مرکز بن گیا تھا، اور جہاں فتاویٰ مالگیری کی تدوین ہوئی وہاں خیال اور سازنگی کے ایجاد پر فخر کیا جانے لگا لیکن اس عہد کا یہ واقعہ بھی لکھنے کے لائق ہے کہ محمد شاہ نے اپنی ایک خاص مجلس میں اپنے قاضی القضاۃ کی تحقیر کی، لوگوں نے قاضی کو شرم اور غیرت دلائی، قاضی صاحب نے جواب دیا کہ قضا کے فیصلوں میں بادشاہ میرا قلم نہیں رکھتا اس لیے مسلمانوں کے نامہ سے کی خاطر میں اپنی شخصی ہتک گوارا کر لیتا ہوں،

نکتہ اباحت | جب کسی مسئلہ پر علماء اور سلاطین کا تعاون ہو جاتا تو دونوں کی متحدہ قوتوں سے اہم سے اہم کام کسی پیچیدگی کے بغیر انجام پا جاتا اور مذہبی گمراہی اور سیاسی شورش بھی آسانی سے ختم ہو جاتی، مثلاً فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ابا حنیوں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جس کے افراد ایک مقرر جگہ جمع ہوتے، شراب پیتے، اپنی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لاتے اور جو جس کا دامن پکڑ لیتا اس سے ملوث بھی ہوتا، اور ان خرافات کو یہ گروہ مذہبی عبادت کہتا تھا، علماء نے اس کو لمحہ اور گمراہ قرار دیا اور سلطان فیروز شاہ تغلق نے ان کو سخت سزائیں دیں، ان میں سے بعض کو قتل کرادیا اور بعض کو قید میں ڈال دیا، اور بعض کو جلاوطن کر دیا۔

نکتہ ہمدویت | اسی طرح اس عہد میں دہلی کے ایک باشندہ رکن الدین نے ہمدویت کا دعویٰ کیا، علماء نے اس کے خلاف شورش کی تو فیروز شاہ تغلق نے اس کو قتل کرادیا،

نویں صدی ہجری میں سید محمد جوہوری بھی ہمدویت کے داعی ہوئے اور ان کا اثر کچھ پھیلا تو

علماء نے ان کے خلاف بھی شورش کی اور ارباب حکومت کی مدد سے ان کو کہیں چین لینے نہیں دیا۔ اس لیے کبھی دانا پور، کبھی چندیری، مانڈو، چمپا نیر، احمد نگر، گلبہرگ، احمد آباد اور سہر والہ میں قیام کیا، لیکن وہ کہیں ٹکنے نہ پائے۔ یہاں تک کہ ان کو ہندوستان بھی چھوڑنا پڑا، اصلاح رسوم اور بدعات کے استیصال میں ان کی خدمات مشہور ہیں، اس لیے ان کے بارے میں مختلف رائے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ان کے دعویٰ ہندویت کا مقصد صرف احیاء سنت تھا، لیکن ان کے معاصر علماء ان کے مخالف رہے، اور گو ہندوستان میں ان کے کچھ پیرو اب بھی باقی ہیں، لیکن کسی زمانہ میں کوئی موثر قوت نہ بن سکے۔

فرقہ روشنیہ | اسی طرح عبد اکبری میں بایزید روشن جالندھری نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہندی اور پشتو میں یہ مسئلے بھی لکھے، اور اپنی کتاب کلام البیان کو کلام الہی بتایا، علماء سے بڑے بڑے مناظرے بھی کیے، لیکن علماء بازی نہ لے سکے، اور ایک مستقل فرقہ روشنیہ کے نام سے قائم ہو گیا۔ اس فرقہ کا اثر سرحد کے قبائلی علاقہ میں زیادہ پھیلا، بایزید روشن کو کابل میں اکبر کے حاکم حسن خان نے گرفتار کر کے قید کر دیا، لیکن رہائی کے بعد بایزید روشن نے آفریدی قبیلہ میں اپنی سرگرمی اور تیز کردی اور مغلوں کو افغانی حکومت کا غاصب بنا کر اکبر کے خلاف بغاوت پھیلانے کی کوشش کی، اکبر کو فرقہ روشنیہ کے خلاف فوج کشی بھی کرنی پڑی، لیکن اس کی سرگرمیاں کم نہیں ہوئیں اور روشن کی وفات کے بعد ہی محل حکومت اس فرقہ کو قابو میں لاسکی۔

جہانگیری احمد کی بعض مذہبی گمراہیاں | جہانگیر کو عام طور سے دند بلاؤش سمجھا جاتا ہے، لیکن مذہبی گمراہی کے خلاف اس کی مذہبی حمیت جوش میں آتی رہی، اس کے عہد میں لاہور میں شیخ ابراہیم نے اپنے ارد گرد افغانوں کو جمع کر کے مذہبی گمراہی، ادباشی اور سفلیہ پروری پھیلائی، تو علماء کے توجہ دلانے پر جہانگیر نے اس کو چار میں قید کر دیا،

شاہجہانی اصلاح | علماء برہمن کی کوشش سے شاہجہانی عہد میں اللہ اور رسول کے ساتھ گستاخی کرنے کی سزا مقرر ہوئی اور انہی نے ان عورتوں کو جو غیر مسلموں کی زوجیت میں آگئی تھیں ان سے چھٹکارا دلایا اور جو مسجدیں شہید کر کے مندر بنادی گئی تھیں، ان کو واکنداشت کرایا، اس نے علماء ہی کے اثر سے شراب سازی اور شراب نوشی کی بھی ممانعت کرا دی تھی، مگر یہ مکمل طریقہ سے بند نہ ہو سکی،

فتنہ فرودی | جب علماء اور فرارز داٹے وقت کمزور پڑ جاتے تو مذہبی فتنہ کو روکنا مشکل ہو جاتا، مثلاً مغلوں کے آخری دور حکومت میں میر محمد حسین رضوی شہیدی نے دعویٰ کیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جس روز اس کے دعویٰ کے مطابق اس پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوتی تھی، اس روز اس کے تمام پیرو جمع ہوتے، خوشیاں مناتے، خوشبو اور عبیر ایک دوسرے پر چھڑکتے، خود میر حسین اپنے پیروں کو اس جگہ لیجاتا جہاں اس کے گمان میں اس پر وحی نازل ہوتی تھی، اس کو اس کے پیرو قبلہ حاجات اور گوارہ سعادت سمجھتے، اس نے اپنا لقب فرود نمود و اللہ اور نمود و اللہ اور نمود رکھ لیا تھا، اس لیے اس کی تحریک فرودی کہلانے لگی، اس نے یہ تماشا پہلے لاہور میں شروع کیا، پھر دہلی منتقل ہو گیا، فرخ سیر اس کا بڑا متعقد ہو گیا اور اس کے ماتھے والوں کی تہاد پر ہستی گئی، عام علماء نے اس کے خلاف شورش کی، لیکن بڑے علماء نے اس کو ایک بازی گر سمجھ کر اس سے ابھنا پسند نہیں کیا، کم سواد علماء مناظرے میں اس سے مغلوب ہو جاتے، جس سے عوام اس کے اور زیادہ گردیدہ ہو گئے، فرخ سیر کے انتقال کے بعد محمد شاہ کے وزیر محمد امین خاں نے اس پر سختی شروع کی، لیکن جس روز اس نے اس کی گرفتاری کا حکم جاری کیا، اسی روز وہ درو تو لٹخ میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہو گیا، عوام اس کو فرودی کی کرامت سمجھے، اس لیے اس کی بزرگی کی شہرت اور بڑھ گئی، علماء برابر عوام کو اس کے فتنے سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی خوش اعتقادی اس کی وفات تک قائم رہی، اس کے بعد اس کے خلفاء میں جھگڑے شروع ہو گئے، ان سے جو راز منکشف ہوئے اس سے لوگوں

کو معلوم ہوا کہ جو کچھ تھا محض ایک دیکھ پ سو انگ تھا،

سلاطین کے ناقد علماء | اب تک علماء کی تین قسموں کا بیان ہوا ہے، چوتھی قسم میں وہ علماء تھے جو برابر مسلمان حکمرانوں کے ناقد رہے اور ان کی تنقیدیں اس لحاظ سے صحیح تھیں کہ ان مسلمان فرماؤں میں بعض ایسے بھی تھے جن کی مجلسوں میں بادہ و سناغ کا دور چلتا تھا، بعض کے یہاں ازدواج کی لہہ ادا کی کوئی قید نہ تھی بعض کے درباروں میں رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوا کرتی تھیں، گوڑوں اور سازندوں کی بڑی سرپرستی کیجاتی تھی، اور شاہانہ شوکت و تھل کے اظہار میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جاتی تھی، غیاث الدین قلندر نے قلندر آباد میں قلندر کے اندر ایک محل بنوایا تھا، جس کی اینٹوں پر سونا چڑھا ہوا تھا، اس میں ایک حوض بھی تھا جس کو تیاں سونے سے بھر دیا گیا تھا، شاہی محل کے اندر جو غسل خانہ تھا وہ بھی سونے کا تھا، اسی طرح لال قلندر کے اندر شاہجہاں نے زمانہ محل کی چھت خالص چاندی کی بنوائی تھی، کھانے کے طرہ، ساغر، مینا، صراحی، پانخان، خاصان، منگراوان وغیرہ سونے کے ہی ہوتے، اور عام طور سے لباس و پوشاک میں اتنے جواہرات چڑھتے کہ بعض اوقات کپڑے کا رنگ نظر نہیں آتا، محل بادشاہ تو زیور بھی استعمال کرنے لگے تھے، ان کے گلے میں موتیوں کے ہار اور بازوؤں میں بازو بند ہوتے، ان کی گڑیوں میں موتیوں کا طرہ، جینہ (ایک مرصع زیور)، سر پیچ (ایک جڑاؤ زیور) اور کلنی ہوتی، شاہجہاں کے سر پیچ کی مجموعی قیمت بارہ لاکھ روپے تھی، اور انگوٹھ کے عمامہ میں بھی ہیرے اور زمرد ہوتے، اسی طرح تہوار اور شادی بیاہ کے موقع پر جو تعریبات منائی جاتیں ان میں مسراناہ تکلفات مشرکانہ تک پہنچ جاتے،

شاہانہ تکلفات | علماء ان تمام تکلفات کو رسوم جبارہ میں شمار کرتے اور احکام الہی اور سنت نبوی کے خلاف سمجھتے، ایسے علماء ہندوستان میں بھی عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے

دور کا اسلام دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ یہاں کے مسلمان سلاطین، امراء اور عوام کی زندگی کو غیر اسلامی آلائشوں اور آمیزشوں سے پاک و صاف دیکھنے کی آرزو کرتے رہے، کچھ سلاطین ایسے ضرور گذرے ہیں جنہوں نے اپنے دربار سے خود پرستی اور خودنمائی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر غیر اسلامی قسم کی عظمت نمائی میں مبتلا رہے جس کو انہوں نے قصداً اور بے مصلحت بھی اختیار کیا تھا، بلین ہندوستان کے ماحول کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جو بادشاہ دربار کی آرائش، شاہانہ سواری کے مراسم اور سلطنت کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا اس کا رعیت داب رعیت کے دلوں میں قائم نہیں ہوتا، اور نہ دیکھنے والوں پر اس کی عظمت و جلال کا کچھ اثر ہوتا ہے، ایسے بادشاہ کے دشمن اس پر دلیر ہو جاتے ہیں اور اس کی حکومت میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلین کا قول تھا کہ بادشاہ کا رعیت اور اس کی ہیبت جس قدر اس کے وقار و تکریم سے رعایا کے دلوں میں مضبوطی ہے، اس قدر سزا و خوشنمت سے قائم نہیں ہوتی، وہ کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کا پر ہیبت اور پر جلال ہونا رعایا کی سرکشی اور بنارت کا باعث ہوتا ہے، ایسی حالت میں غیر مسلم باغیانہ روش اختیار کرتے ہیں، اور مسلمان فق و فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور عدل و انصاف میں اختلال پیدا ہو جاتا ہے، اور ظلم و تعدی کے دروازے کھل جاتے ہیں، بلین اس کا بھی قائل تھا کہ اگر بادشاہ با ہیبت اور بارعب نہیں تو اس سے دین حق کی رسوائی ہوتی ہے اور دوسرے ادیان میں رونق آجاتی ہے،

ہندوستان کے تقریباً تمام مسلمان فرماؤں اسی شاہانہ حشمت و دبدبہ پر عمل پیرا رہے، اور ملک زیب نے درباری اور خانگی زندگی میں سادگی اختیار کرنے کی ضرورت کوشش کی، لیکن وہ بھی جب کسی مهم پر جاتا تو اس کے کیمپ کے ساتھ اس کے حرم کی بیگمات کے لباس و پوشاک جواہرات ستراسنی اونٹوں اور ہاتھیوں پر بارہوتے، کیمپ کے اندر حرم سرا میں

ایرانی قایلین، شجر فرش اور نقش پردے ہوتے، فرنگی محفل، ساٹن چینی، ریشمی اور زرد و زری کے کپڑوں سے آراستہ ہوتیں، اور دوسرے بادشاہوں کے کیمپ میں تو آبدار خانہ، تہنول خانہ، میوہ خانہ، رکاب خانہ، توشک خانہ، خوشبو خانہ اور خدا جانے کیا کیا ہوتا، میدان جنگ کی لڑائیوں میں بھی دیبا، حریر، زربفت اور محفل وغیرہ کی آنکھیں خیرہ کر دینے والی زینت و آرایش ہوتی، ان تملقات سے شاہانہ رعب تو ضرور قائم ہوتا، لیکن آگے چل کر یہ نمود و نمائش سلطنت کا نصب العین بن کر رہ گئی تھی جس نے اخلاقی زندگی کو بالکل کھوکھلا کر دیا، امراء، سلاطین کی پر تکلف زندگی کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے، اور امارت کے ساتھ جس قدر دولت کی فراوانی ہوتی گئی اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ پیدا ہوتی گئیں، اور جب ان کے اچھے اوصاف زائل ہو گئے تو ان کا کردار بھی بگڑ گیا، شاہ ولی اللہ صاحب ..... بڑے دکھ اور درد سے اپنے عہد کے امراء کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

"اے امیرو! دیکھو کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، دنیا کی فانی لذتوں میں تم ڈوبے جا رہے ہو، اور جن لوگوں کی نگرانی تمہارے سپر ہوئی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے..... کیا تم علانیہ شرابیں نہیں پیتے، اور پھر اپنے فعل کو تم پر ابھی نہیں سمجھتے؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے اچھے عمل اس لیے کھڑے کیے ہیں کہ ان میں زنا کاری کی جائے اور شرابیں ڈھالی جائیں، جو اکیلے جائے لیکن اس میں دخل نہیں دیتے، اور اس حال کو نہیں بدلتے..... جب کوئی کز در مل جائے تو اسے کڑ لیتے ہو اور قوی ہوتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو، تمہاری ساری ذہنی قوتیں اس پر صرف ہو رہی ہیں کہ لذت کھانے کی فہمیں کھاتے رہو، اور نرم و گداز جسم دلی عورتوں سے لطف اٹھاتے رہو، اچھے کپڑوں اور اونچے مکانات کے سوا تمہاری

توجہ اور کسی طرف منقطع نہیں ہوتی، کیا تم اپنے سر کبھی اللہ کے سامنے جھکاتے ہو، خدا کا نام تمہارے پاس صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ اپنے تذکروں اور قصہ کہانیوں میں اسکو استعمال کرو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لفظ سے تمہاری مراد زمانہ کا انقلاب ہے کیونکہ تم اکثر بولتے ہو، خدا قادر ہے کہ ایسا کرے، یعنی زمانہ کے انقلاب کی تعبیر ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ تاریخ کا یہ پہلو بھی درونماں ہے کہ گویا علماء، سلاطین اور امراء کی زندگی کو غیر اسلامی اور غیر شرعی بتاتے رہے، مگر ان کی زندگی کو اسلام اور شریعت سے قریب تر کرنے کی کوئی اجتماعی کوشش نہیں کی، وہ کڑھتے ضرور رہے لیکن لسانی جہاد اور تنبیہ زبان ہی کے استعمال کرنے پر اکتفا کیا، مثلاً مولانا صنیاء الدین برنی اور ان کے ہم نوا علماء کو بڑا دکھ تھا کہ سلاطین کی حکومت اسلامی نہیں، اور ان کا طرز عمل شریعت کی روشنی میں قابل معافی نہیں، لیکن فتاویٰ جہاندارہ میں انھوں نے جو بحث کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کو جن پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا ان کو سلجھانے میں اس زمانہ کے علماء کی اجتہادی فکر کوئی کام نہ کر سکی، اور مولانا صنیاء الدین برنی یہ فکر خاموش ہو گئے ہیں کہ دینداری اور حکومت کی دنیا داری ساتھ نہیں چل سکتی،

ہر زمانہ میں تخت کی جانشینی کے لیے ہولناک لڑائیاں ہوتی رہیں، جن میں نہ صرف جہاد آزمودہ کار اور لائق فوجی مارے جاتے بلکہ اس سے ملک کی سیاسی اور معاشی حالت بھی اتنی گمراہ جاتی کہ پوری سلطنت خطرے میں آجاتی، علماء و سماع کے جائز و ناجائز و عفراتی رنگ کے زرد کپڑوں کے طلال و حرام، اطلس کے مشرورع اور نامشرورع ہونے پر جھگڑتے رہے، لیکن اپنی مجتہدانہ فکر سے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کم از کم جانشینی کے اصول و ضوابط مرتب ہو جائیں، جن پر عمل ہوتا رہے، وہ برابر اس کی تبلیغ کرتے رہے کہ اسلام میں نہ ہیپ اور سیا

دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں لیکن دونوں کی تطبیق میں ان کی طرف سے کوئی عملی کوشش نہیں ہوئی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا دور سارٹ سے چھ سو برس پہلے لیکن اس دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ علماء نے اجماع کے ذریعہ سے یہاں کے مسائل کو طے کرنے کی کوشش کی ہو بعض مسلمان فرارزادوں کی خواہش ضرور ہوئی کہ ان کی حکومت اسلامی طرز کی ہو لیکن ان کی خواہش عمل میں اس لیے نہیں آسکی کہ ان کے ذہن میں اسلامی حکومت کا واضح اور صاف تصور نہ تھا۔ خلافت راشدہ کی مثال ضرور تھی لیکن ایسے اسلامی طرز حکومت کا کوئی نمونہ نہ تھا۔ جہاں کی اکثریت غیر مسلموں کی ہو، اور علماء نے اس کا کوئی واضح اور مرتب خاکہ پیش کر کے ان کی مدد بھی نہیں کی، اسی لیے خانہ اتی بادشاہت قائم رہی اور علیتی رہی۔

علماء کی اتفاق | سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ خود علماء میں اتفاق رائے شکل سے ہوتا تھا۔ اس لیے اگر وہ چاہتے بھی تو شاید متفقہ طور پر کوئی باضابطہ سیاسی نظام پیش نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے جب جہانگیر کو اپنی حکومت میں اصلاح کرنے کے لیے مجبور کیا تو اس نے حکم دیا کہ چار دیندار عالم منتخب کیے جائیں اور ان کے مشورے سے ملکی نظم و نسق ایسا قائم کیا جائے کہ کوئی حکم خلاف شرع نہ ہوئے۔ یہ سن کر حضرت مجدد نے چار کے بجائے صرف ایک عالم کے منتخب کرنے کی تجویز پیش کی اور اس کا یہ سبب بیان کیا:

”اگر علماء میں منصب اور عزت کی خواہش ہوئی تو ہر ایک اپنا طرف کھینچنا چاہے گا اور اپنی بڑائی جاننے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر ان میں اختلاف ہوں گے۔ اور ان ہی کو یہ تقرب بادشاہی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور لامحالہ شکل پیدا ہو جائے گی۔ دور سابق میں علماء سو ہی کے اختلافات نے دنیا کو بلا میں ڈالا تھا۔ اب وہی چیز پھر پیش ہے۔ دین کی ترویج کہاں، کہیں پھر تخریب نہ ہو۔ البتہ بادشاہ اگر بجائے چار کے ایک ہی عالم کو اس لیے انتخاب کریں تو

بہتر ہے۔ اگر علماء رہائی میں سے مل جائیں تو کیا کہنا۔ ان کی صحبت تو کبریت احمر ہے۔“

دین الہی | حضرت مجدد الف ثانی نے جن علماء سے ذکر کیا ہے، ان سے ہندوستان میں اسلام کو بڑا نقصان پہنچا، اکبر شروع میں بڑا دیندار تھا، وہ سفر و حضر میں نماز باجماعت کبھی ترک نہ کرتا تھا، اور بڑے نماز کے اوقات میں جماعت کھڑی کرتا، آبادی سے دور جا کر مراقبہ بھی کرتا، فتح پور سیکری میں جو عبادت خانہ بنوایا اس میں علماء کو بلاتا، اور ان سے مسائل پر تبادلہ خیالات کرتا، اور عہدہ کی ساری رات علماء و دانش کی صحبت میں گزارتا۔ لیکن ملا عبدالقادر جیسے راسخ العقیدہ مسلمان مورخ کا بیان ہے کہ اسی عبادت خانہ میں علماء بادشاہ سے قریب تر بیٹھنے کی خاطر جھگڑتے، بحث و مباحثہ میں ایک دوسرے کی تردید کرتے، اگر ایک عالم کسی چیز کو حرام قرار دیتا تو دوسرا اس کو حلال ثابت کرتا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھنے لگتے۔ اور جب بحث ہوتی تو ان کی گردن کی رگیں پھول جاتیں اور شور مہونے لگتا، ہڑ طع جاتا، ملا عبدالقادر ہالیوں کی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکبر اپنے زمانہ کے علماء کو راندی اور غزالی سے بہتر خیال کرتا تھا، لیکن ان کی رکاکتیں دیکھ کر علماء سلف کا بھی منکر ہو گیا، اور پھر انہی علماء نے ملا مبارک ناگوری جیسے ذہین اور فہیم عالم کو بھی اپنے سے بے گناہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا سارا دینی تجربہ اکبر کو محبتہ عظیم ثابت کرنے اور ان کے لڑکوں اور افضل اور فیضی کی ساری ذہانت اور لیاقت دین الہی کی حمایت میں صرف ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر قرآن مجید، حیات بعد الموت اور قوم خدا کا منکر ہو گیا، اس نے حکم دیا کہ کلمہ کی جگہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفہ اللہ ٹپھا جائے، شراب اور سور کا گوشت تو حلال کر دیا گیا، لیکن گائے کا گوشت حرام قرار پایا، منوخ کر دیا گیا، تعزیم اسلامی کے بدلے الہی ماہ و سال رائج ہو گئے، عربی کے مطالعہ کو تحقیر سے دیکھا جانے لگا، وہاں نماز باجماعت موقوف کر دی گئی، مساجد اور نماز کے کمرے گودالوں میں تبدیل کر دیے گئے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کا سیفہ ہندوستان میں ہمیشہ

کے لیے غرقاب ہو جائے گا۔ لیکن اسلام کی قوت نے خود اس کو بچا لیا، اور یہ حضرت مجدد کی بڑی دوراندیشی تھی کہ انھوں نے علماء ربانی اور علمائے سواد کی اصطلاح قائم کر کے عام علماء کے وقار کو محفوظ کر دیا، ورنہ علماء کے وقار کے خاتمہ کے ساتھ اسلام کے وقار کا بھی خاتمہ ہو جاتا،

علماء کی دار و گیر | ان اختلافات کی وجہ سے علماء ربانی نے عام طور سے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور وہ درباری، سیاسی اور عوامی زندگی سے الگ تھلگ اور خاموش رہنے لگے، اس لیے اسلامی فقہ کی تعبیر اور تشریح ایسے علماء کے ہاتھوں میں رہی جن میں حرارت ایمانی تو تھی لیکن اجتہادی فکر بہت کم تھی، اس لیے اس حرارت ایمانی کی وجہ سے وہ احتساب میں تو بڑی سختی کرتے تھے، بدعت، شرک اور کفر کے فتوے برابر جاری کرتے رہتے، مگر وہ مشکلات کا حل نکال کر صحیح رہنمائی نہ کر سکے، تاہم ان کی یہ دار و گیر ریگن نہیں گئی، اس سے بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ ہندوستان میں اسلام کی شکل بہت زیادہ بگڑنے نہیں پائی، اور مسلمان ہندوستان میں باہر سے آنے والی دوسری قوموں مثلاً یونانی، سینیٹین اور پارٹھین کی طرح یہاں کے مقامی باشندوں میں بالکل ضم نہیں ہو گئے، اور ان کی انفرادیت قائم رہی۔

مسلمانوں کی تہذیبی زندگی | مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ضم نہ ہونے اور انفرادیت قائم رکھنے کے باوجود اپنی معاشرتی اور تمدنی زندگی حتیٰ کہ بعض مذہبی مراسم میں بھی یہاں کے کچھ نہ کچھ مقامی اثرات قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے، ان میں سے بعض بڑے اثرات کو دور کرنے کے لیے اسلامی درتجہ یہی کوششیں بھی جاری رہیں، لیکن ان کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تہذیبی اور تمدنی زندگی صحیح معنوں میں اسلامی نہ بن سکی اور وہ اپنی اسی ہندوستانی تہذیب و تمدن کو اسلامی کہنے لگے جس میں اسلامی رنگ کے ساتھ مقامی اثرات بھی تھے، اس لیے آج کل یہ ایک متنازعہ فیہ موضوع بن گیا ہے کہ وہ اسلامی تہذیب جو ہم کو ترک میں ملی ہے وہ ہندوستانی تہذیب منہ ہویا

دونوں ایک ہیں، ایک گروہ دونوں میں بڑی حد تک وحدت پاتا ہے اور وہ کثرت میں وحدت کا قائل ہے اور دوسرا گروہ اس وحدت کو محض خارجی وحدت قرار دیتا ہے اور اس میں کوئی داخلی وحدت نہیں پاتا، وہ داخلی وحدت ان احساسات و جذبات اور رجحانات کا نام رکھتا ہے، جن سے اس کی دینی، فکری، نظری اور ذہنی برتری اور بہتری ہر حال میں قائم رہتی ہے، خواہ وہ عملی حیثیت سے اس کا نمونہ نہ ہو، اس احساس برتری کو برقرار رکھنے میں ہر زمانہ کے علماء نے بڑی کوشش کی انہی کی بدولت یہ احساس قائم رہا،

احساس برتری | لیکن اس احساس برتری کی شدت میں بعض علماء، اپنے عہد کے حکمرانوں کو کچھ ایسے مشورے دیدیتے جو سیاسی اور ملکی مصالح کے لحاظ سے بالکل نامناسب ہوتے، مثلاً شیخ الاسلام مولانا سید نور الدین مبارک غزنوی نے شمس الدین ایلتمش کو اور قاضی منیث الدین بیہاوی نے علاء الدین خلجی کو غیر مسلموں کو اطاعت گزار اور فرماں بردار بنانے کے جو مشورے دیے ان میں عمدہ پہلری کے جذبات کی زیادہ جھلک ہے، ان کا تجزیہ اگر موجودہ دور کے علماء کریں تو وہ یقیناً ان کو اسلامی تعلیم کے سراسر خلاف قرار دیں گے، اور خود یا امتداد ہند و مورخین بھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس دور کے مورخین یا علماء غیر مسلموں کے خلاف اپنے جوش و خروش کا اظہار محض اس لیے کرتے رہے کہ ان کی اور ان کے حکمرانوں کی شہرت اسلامی ممالک میں مجاہدین اور سہلین اسلام کی حیثیت برقرار رہے، ایسے ہند و مورخین نے اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ فتح و تسخیر کے زمانے میں تو ہندوؤں کو عسکریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑتا، وہ یکایک بڑے علاقے سے اپنے سیاسی اقتدار سے محروم کر دیے جاتے، ان کے مذہب کو بھی تحقیر سے دیکھا جاتا، لیکن جو اپنی فتح و کامرانی کا جوش ختم ہوتا تو ان کو رواداری اختیار کرنی پڑتی، اور وہ ہندوؤں کو اپنی سلطنت کا ضروری جزو سمجھنے پر مجبور ہوتے،

اور نگریز کی روداداری اور نگریز کو شریعت اسلامی کا بہت بڑا ملبردار سمجھا جاتا ہے لیکن جب داراشکوہ کو مغلوب کرنے کے بعد اپنے دوسرے بھائی شجاع کے خلاف کجھوہ میں اترتا تو اسکی فوج کے برائیاں میں راجہ جہونت سنگھ دس ہزار راجپوت سواروں کے ساتھ متعین تھا، اس کے علاوہ کم از کم چالیس راجپوت سردار دوسرے بازوؤں پر راجپوت سپاہیوں کے ساتھ ٹڑہے تھے اور نگریز اپنے مسلمان حریفوں کے مقابلہ میں راجپوت سرداروں کے ماتحت لشکر بھیجنے میں مطلقاً تامل نہ کرتا تھا، عہدوں اور ملازمتوں کے دینے میں اور نگریز اسی اصول کا پابند تھا جو ہر شہنشاہ حکمران کو ہونا چاہیے، اس کے ایک منصب دار این خاں نے دو پارسی ملازموں کو علیحدہ کرنے کے سلسلہ میں لکھا کہ وہ آتش پرست ہیں، انکی جگہ کسی مسلمان کو مقرر کیا جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، اور نگریز نے جواب میں لکھا کہ اس قسم کے کاروبار میں مذہب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے اور نہ ان معاملات میں تعصب کو جگہ مل سکتی ہے، اور اس کی تائید میں کلمہ دینک دلی دین کی آیت پیش کی اور لکھا کہ اگر این خاں کی نقل کردہ آیت کا وہ مفہوم ہوتا جو اس نے سمجھا ہے اور اس کو سلطنت کا دستور بنایا جائے تو پھر چاہیے کہ مذہب کے سب راجاؤں اور ان کی رعایا کو غارت کر دیا جائے، مگر یہ کس طرح ہو سکتا ہے، شاہی نوکریاں لوگوں کو ان کی نیابت اور قابلیت کے مطابق ملیں گی، اسکے علاوہ اور کسی لحاظ سے نہیں مل سکتی ہیں اور نگریز کو عام طور سے غیر مسلم مورخین متعصب حکمران کہتے ہیں، مگر ملازموں کے تقرر میں اس کا یہ اصول تھا، انگریز حکمران اس پر عامل نہ ہوتے تو شاید انکی حکومت اتنے دنوں تک قائم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بعض مشہور علماء کی زبان سے جو فقرے یا جملے نکل گئے تھے، ان کو تو اسلام کی تعلیم سمجھ لیا گیا، اور جو علماء ہندوؤں کے ساتھ خاموشی سے ہم روی، روداداری، لینت و محبت کا ثبوت دیتے رہے، ان کو بھلا دیا گیا، اور جو وہ دور کے بعض مورخین علماء کے تند اور تلخ فقروں کو اچھال کر اس عہد

کی تاریخ کو تاریک بنانے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی کا ذریعہ بنایا ہے، اور مسلمان اہل قلم کی ساری سرگرمیاں اس غلط فہمی کو دور کرنے میں صرف ہو رہی ہیں۔ عبادت گاہوں کا انہدام | اسی طرح عبادت گاہوں کے انہدام کا مسئلہ ہے بعض مسلمان فرما رہے ہیں کہ اپنے احساس برتری، فائقانہ غرور، سپاہیانہ غیظ و غضب، جوبلی جوش اور حصول دولت کی طمع میں کچھ منہ رنہ منہ مہم کیے جس کی ذمہ داری اس زمانہ میں مذہب اسلام پر رکھی جا رہی ہے، حالانکہ اسلامی قانون کے رو سے پرانے مذہب کسی حالی میں توڑے نہیں جاسکتے، اس کے باوجود کسی بادشاہ کے ذاتی فعل کو اسلام کا قانون مشہور کرنے میں بعض غیر مسلم مورخین تامل نہیں کرتے، اور مسلمانوں کی طرف سے اس کی ممانعت اور معذرت میں ہر قسم کا زور صرف کیا جا رہا ہے، اس تنازعہ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے علماء نے مسلمان حکمران اور غیر مسلم رعایا کی حیثیت کو پورے طور سے واضح کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ شروع میں محمد بن قاسم نے سندھ میں اپنی غیر مسلم رعایا کو وہی حیثیت دی، جو صحابہ کرام نے اہل فارس کو دی تھی یعنی ان کو شبہ اہل کتاب تسلیم کیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ باتوں کے سوا اپنی نکاح اور ذبیحہ کے علاوہ اور تمام امور میں ان کے ساتھ اہل کتاب کا برتاؤ کیا جائے، اور ان کے مندرجہ کی حیثیت ایران کے آتشکدوں کی طرح رکھی گئی، اور جس طرح صحابہ نے آتشکد سے نہیں توڑے، اسی طرح مصالحت کے بعد ہندو بھی محفوظ رہنے دیے گئے۔

محمد بن قاسم نے اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ بڑی روداداری اور محبت کا ثبوت دیا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق محمد بن قاسم کے جانے کے بعد وہاں کے لوگ اس کا بت بنا کر پوجتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں میں ترک اور منحل زیادہ تر غیر مسلم تھے، اسلام نے ان کو تہذیب اور شائستگی کا لباس ضرور پہنایا تھا مگر وہ اپنی قبائلی اور نسلی خصوصیات کو بالکل بھول

دیکھئے، اس لیے معاشرت کو بہت زیادہ اسلامی رنگ نہیں دے سکے، ان کے ساتھ جو علماء رہے وہ بھی ترکستانی اور اودھ والے تھے جن کا نہ ہی فکر و تدبیر بھی نسلی خصوصیت کا حامل نہ تھا، اراچی اور دہلی کے رشتہ کو بھی اسی انداز میں سوچتے تھے، اور انھوں نے کبھی ان کی حیثیت کو واضح کرنے کی کوشش نہیں کی، وقتی ضرورت اور مصالح کی بنا پر فتاوے دیتے رہے، اگر ترکوں اور مغلوں کے بجائے عرب حکمران ہوتے اور ان کے جلوں حجاز کے علماء ہوتے تو وہ دین اسلام کے حقیقی حامل اور اس کے مزاج شناس ہونے کی وجہ سے اسلام اور اسلامی زندگی کو کچھ ایسے رنگ میں پیش کرتے کہ آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی،

جہاں تک عبادت گاہوں کے انہدام کا تعلق ہے، اس میں نہ ہی جوش سے زیادہ سیاسی غلبہ واقعہ اور دخل تھا، اسی لیے مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندو راجاؤں کے ہاتھوں مسجدوں کے انہدام کی مثالیں بھی بکثرت موجود ہیں، چنانچہ جیانگر کے راجہ نے احمد نگر پر غلبہ پایا تو وہاں کی مسجد کو منہدم کیا اور ان کے احاطہ میں رقص و سرود کی مجلس قائم کی، حضرت مجہدؒ نے اپنے کتبائے جہانگیر سے اصرار کیا کہ پورے ہندوستان میں مسجدوں کو پھر سے تعمیر کرائے، شاہجہانی عہد میں بہت سی مسجدیں مسمار کر دی گئیں تھیں اور ان کی بجائے مندر بنادیے گئے تھے، شاہجہاں کو خبر ہوئی تو اس نے کوئی عام سزا نہیں دی، بلکہ جن مسجدوں کو گرا کر مندر بنادیے گئے تھے، وہ پھر مسجدیں بنادی گئیں، مرتبے ستارہ اور برقی کے قلعوں میں داخل ہوئے تو پچا پور کے حکمرانوں کی تعمیر کردہ مسجدوں کو مسمار کر دیا، اس لیے اگر مسلمان حکمرانوں اور فاتحوں نے اپنی طاقت اور قوت کے غرور میں مندر کو منہدم کیا تو یہ ان کا ذاتی فعل تھا جس کے لیے کوئی مذرت پیش کرنے اور شرم سے سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کوئی قوم ایسی نہیں جس کے تمام فرمازدانہ مہی و اخلاقی معیار پر ہر زمانہ میں پورے اثر سکیں، اور ہر اعتراض سے پاک ہوں، اچھوں اور بُروں سے تاریخ کا کوئی دور خالی نہیں،

البتہ اس سلسلہ میں مذہب کو بحث میں لانا ضروری یا بددیانتی اور بدظنی ہے۔

مسلمان حکمرانوں کا مذہبی تعصب | یہ ہندوستان کی تاریخ کی عجیب ترین مظہر ہے کہ جن مسلمان حکمرانوں پر مذہبی تعصب، ہندو کشی اور منہروں کے انہدام کا الزام لگایا جاتا ہے، وہ زیادہ تر ہندوؤں کے بطن سے تھے، عام طور سے مورخین انہدام مندر کے سلسلہ میں فیروز شاہ تغلق، سکندر لودی، جہانگیر شاہ، جہاں اور اورنگزیب کا ذکر کرتے ہیں، اول الذکر چاروں حکمرانوں کی مائیں ہندو تھیں، اور ان کے بچے ان کی ماں تو نہیں لیکن دادی راجپوت شہزادی تھیں، اور اسی لیے بعض ہندو اہل نظر کی رائے یہ ہے کہ ان مغلوں و شاہیوں سے جنسین پیدا ہوئیں وہ ہندوؤں کے لیے خالص خون والے مسلمانوں سے مختلف اور متعصب ثابت ہوئیں، اور پھر اگر یہ تسلیم لیا جائے کہ اورنگزیب کے مذہبی تعصب کی بنا پر سیوا جی پیدا ہوا تو اکبر جیسے روادار حکمران کے عہد میں رانا پرتاب کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، یہ دونوں ہندوؤں کے قومی ہیرو بن گئے ہیں جن کو بڑے سے بڑا وطن پرست مسلمان بھی اپنا قومی ہیرو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں، اسی لیے ایک خاص کتب خیال کے لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ متحدہ قومیت کی اساس خارجی و جہت پر نہیں بلکہ داخلی وحدت پر ہے،

جزیرہ | اسی طرح جزیرہ کو ایک توہین آئین ٹیکس سمجھا جاتا ہے، اور یہ محض اس لیے کہ سلاطین اور علماء دونوں نے اس کے روشن پہلو کی وضاحت پوری طرح نہیں کی، جزیرہ دراصل اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت اپنی غیر مسلم رعایا سے اس خدمت کے معاوضہ میں وصول کرتی ہے کہ وہ ان کے سیاسی، معاشرتی اور مذہبی حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اس ٹیکس کے لینے کے بعد حکومت ہر طرح سے ذمیوں کے جان و مال کی نگرانی کرتی تھی، اور ایسا کرنا اس کے مذہبی فریضہ میں داخل تھا، اور جو حکومت ان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتی اس کو جزیرہ وصول کرنے کا حق نہ ہوتا، اس کے علاوہ کسی عالم یا فقیہ نے جزیرہ کا کچھ اور مطلب بتایا تو یہ اس کا تصور ہی ٹیکس کا نقص نہیں، علماء کے اصرار کے باوجود مسلمانوں کے پورے دور حکومت

میں مرتین حکمرانوں علاء الدین خلجی، فیروز تغلق اور اورنگزیب کے عہد میں ٹیکس لگایا گیا، اور اس زمانہ میں ٹیکس اتنا اشتعال انگیز نہیں سمجھا گیا جتنا اب طرح طرح کی موٹنگائیوں سے سمجھا جانے لگا ہے۔ اس زمانہ کے راجہ اسکو اور ٹیکسوں کی طرح ایک ٹیکس سمجھا کر ادا کر دیا کرتے تھے، اور کسی حال میں وہ اپنی کو کٹر درجہ کا شہری تسلیم نہیں کرتے تھے، حالانکہ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیکس غیر مسلموں کو سیاسی، اقتصادی، مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے تابع بنا کر گری ہوئی حالت میں رکھنے کے لیے عائد کیا جاتا تھا، مگر جب ہاتھ میں تو اور موجود تھی تو اب کرنے کے لیے ٹیکس لگانے کی کیا ضرورت تھی، اور ایسے مورخ کی کوئی وقعت نہیں ہوگی جو تسلیم نہ کرے کہ بک گیری کے سلسلہ میں مسلمانوں کی توار تو خوب چکی لیکن ملک داری میں انکی توار ہمیشہ نیام میں رہی، اور جنگ میں خواہ کسی ہی خونریزی کرتے لیکن جنگ کے بعد مسئلہ رروش اختیار کر لیتے، کیونکہ ملک کی عزت اور تجارت ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھی، اور بچے عہدہ دار تو مسلمان ضرور تھے، لیکن دوسرے تمام عہدہ ہندوؤں کے ہاتھوں میں ہوتے تھے، کیونکہ انکی مدد کے بغیر حکومت کا ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر انکے ساتھ روادار نہ سلوک نہ کیا جاتا تو تھوڑی تعداد اور قلیل فوج کی مدد سے ہر جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔

تبئہ اسلام | اس حقیقت کے باوجود انہدام مندر اور جزیہ کے مسئلہ کو اچھا ل کر مسلمان حکمرانوں کے مذہبی تعصب اور تشدد میں طرح طرح کی رنگ آمیزی کی گئی ہے اور یہ الزام عام طور سے رکھا جاتا ہے کہ ہندوؤں میں اسلام توار کے ذریعے پھیلا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ علماء ان تمام حکمرانوں سے اس لیے بظن نظر آتے ہیں کہ ان کے گھنٹے مطابق انھوں نے اما القتل واما الاسلام پر عمل نہیں کیا، اور پورے ہندوستان کے مذہب کے ذریعے منور ہونے نہیں دیا، لیکن تاریخ کو مڑ کر دیکھنے کے بعد خود علماء، یہ الزام آتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کے زمانہ میں انھوں نے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں وہ اسپرٹ و تنظیم نہیں دکھائی جو دیگر مذہبوں کے زمانہ میں عیسائی مبلغین دکھاتے، نہ ہندوستان کی تصویر آج کچھ اور ہوتی،

اسلام کی ترویج | انہیں خلافت اور خلافت کے باوجود یہاں کے باشندے سے اسلام کی

بک گیری خصوصاً اس کے خالص توحید کے تخیل، عقلیاتی تصور زندگی، معاشرتی اخوت، مساوات اور اجتماعی یکائیت کو دیکھ کر خود اس کی طرف مائل ہوئے، وہ اپنے یہاں کی ذات پات کی طبقاتی تقسیم اور اس کی بندشوں سے کچھ ایسے نالاں تھے کہ تھوڑی سی کوشش سے ملکہ گوشت اسلام ہونے میں مائل ہو گئے، اس لیے اسلام خود بخود ہندو مت کے لیے ایک چیلنج بن گیا، اور ہندو اپنی مذہبی اصلاح کیلئے مجبور ہو گئے، اور ان میں مختلف قسم کی مذہبی و اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں، ان کی کم و بیش یہ نیت تھی کہ مسلمانوں کی طرح ہندوؤں کے عوام کا بھی درجہ بلند ہو، ممکن ہے کہ بھگتی کا عقیدہ اسلام سے پہلے کا ہو، لیکن اس میں اسلام کے تضادم ہی سے جان پڑی، شمالی ہند میں جے دیو، میرا بائی، راما، اند، مہاراشٹر اور گجرات میں گیانی شورو، بنگال میں جتین اور کرناٹک میں نکایت کی ساری مذہبی سرگرمیاں اسلام ہی کے تصور توحید اور تصور حیات سے ماخوذ ہیں، ان کا پیام تھا کہ سارے انسان خدا کی نظروں میں یکساں ہیں، اس لیے بلا امتیاز ہر قوم اور ہر طبقہ کے لوگوں کو ان تحریکوں میں شریک ہونے کی عام دعوت تھی، اس میں کچھ مسلمان بھی شریک ہوئے، راما، اند کے مشہور چیلے کبیر تھے، کبیر نے متعقد تقی سہروردی کی لڑائی کمال کی شادی ایک برہمن سے ہوئی، کبیر کی چیلی گنگا بائی تھیں، داؤد کے چیلے شیخ بہار جی، باقر جی اور رجب جی تھے، جتین کے مشہور چیلوں میں روپ، سنا، تن اور ہری داس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہی تھے، ان تحریکوں سے مسلمانوں میں ہندی شاعری بھی مقبول ہوئی تو قطبن نے مرگادئی، منجن نے ادھو ماتتی، ملک محمد جاسی نے پہاوت، عثمان نے چتراولی، شیخ نبی نے گیان دیپ، فاکم شاہ نے ہنس جواہر، نور محمد نے اندراوتی، فاضل شاہ نے پریم رتنا لکھ کر ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کرنے کی کوشش کی، کچھ ایسے بھی ہندی کے مسلمان شاعر گذرے ہیں جنھوں نے کرشن بھگتی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، مثلاً کرشن بھگتی پر رسی کی نظمیں مذہبی خوش

اور محبت کے انویں سو دس سے کم نہیں سمجھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ قادر، جمال، مبارک، طاہر اور تاج نے بھی کرشن سے عقیدت ظاہر کی،

وعدت روحانی کی سنی ناکام | مذکورہ بالا ہندو پیشواؤں اور مسلمان شاعروں نے ہندو دھرم اور اسلام کے باطنی شعور کو باہم سمو کر دونوں میں وحدت اور مصاحبت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تحریکیں نہ ہی تاریخ اور عمرانیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تو بڑی دلآویز ہیں بلکہ چبہ بہ نہر کے اصول و عقائد اور رسوم و عبادات سے ٹکرائیں تو زیادہ موثر ہو کر پھیل سکیں، راسخ العقیدہ ہندو اور مسلمان دونوں ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہوئے، بلکہ علماء تو کچھ مسلمانوں کو ان تحریکوں میں شریک ہوتے دیکھ کر ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے خلاف ارتداد کا فتویٰ دیدیا۔

ہندوستان کی تاریخ کا یہ تجربہ ہے کہ اس قسم کی تحریکوں سے باطنی اور روحانی اتحاد کے بجائے ذہنی اور مذہبی آتش پیدا ہو جاتا ہے، اکبر کا دین الہی اسکی ایک واضح مثال ہے، اس سلسلہ میں، اجمان سنگھ کا یہ متاثر ذکر ہے، اکبر نے جب اس کو اس مذہب میں داخل ہونے کی دعوت دی تو اس دلیہ راجپوت سپاہی نے جواب دیا کہ اگر مریدی سے مراد جان نثاری ہے تو اس کو آپ آزمائے ہیں کہ آپ کے لیے ہمیشہ جان ہتھیلی پر رکھی ہے، اسکے بعد مزید آزمائش کی ضرورت نہیں اور اگر مذہبی مریدی مراد ہے تو میں ہندو ہوں فرمائیے مسلمان ہو جاؤں، انکے علاوہ اور کوئی راستہ تو جانتا نہیں، مان سنگھ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص مذہب میں سچا ہو گا، وہی وفاداری اور اخلاص میں پورا اترے گا، کیونکہ ہندو مذہب کی بنیاد وفاداری اور اخلاص پر ہے، اگر اہل مذہب میں اخلاص نہ ہو تو یہ مذہب کا تصور نہیں، بلکہ بد مذہبوں کا تصور ہے۔ اجمان سنگھ اپنی عملی زندگی میں اس کا ثبوت دیتا رہا، جب اس کی رہ نمائی میں کہیں فوج جاتی تو بڑے بڑے مسلمان لشکریوں کے لیے اپنی تنگدانی میں نماز ادا کرنے کے لیے خیمے تیار کرتا اور پہلے ہی راحت کا سامان کر لیتا، اس کے بعد اپنی فکر کرتا،

(باقی)

نارجل سے نکل تک

از

مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری اڈیشہ البلاغ میٹھی

(۳)

ہندوستان کی ایک اور جماعت بھی قدیم زمانہ سے عرب میں پائی جاتی تھی، اس کو عرب "مید" کہتے ہیں، ایرانیوں کے توسط سے جو میہ عرب میں گئے ان کی حیثیت شاہی زوج اور ایرانی لشکر کے سپاہی کی تھی، اور جنہوں نے بطور خود عرب میں بود و باش انتہی کی ان کو عرب میہ یعنی ڈاکو اور بھری آفت کے نام سے موسوم کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ عربوں کے جہازوں اور کشتیوں کو لوٹ لیتے تھے، اور تجارتی کاروبار میں بڑی ہرجا کرتے تھے۔

علامہ سیلیمان ندوی کا بیان ہے کہ شاہان ایران نے سندھ اور بلوچستان پر قدیم زمانہ سے قبضہ کر کے یاں کے بوٹ اور میہ دو قوموں کو اپنی فوج میں رکھا تھا، اور وہ ان سے اپنی حکومت کے قیام و بقا میں کاہلیتے تھے،

غالباً اسی میہ قوم کے بڑی حصوں سے بچنے کے لیے عربوں کو ان ہی کے موطن، سیاحہ اور بارہ کو اچر جہازوں کی حفاظت کے لیے رکھا جاتا تھا، جو ان پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور اپنی نگرانی میں عربوں کے جہازوں کو سامنے مقتود تک پہنچاتے تھے۔

مید کا لفظ ہمارے خیال میں خالص عربی زبان کا لفظ ہے جس کے اندر ہی معنی رکھتا ہے کہ

اور سمندر کی بدبودار ہوا اور موج کے اثر سے سر ہلکانے اور تے کرنے کے ہیں اور موائد اور ماد کے معنی دو ایسی سخت مصائب اور مشکلات کے ہیں امید کی حقیقت سمجھنے کے لیے لسان العرب کی تفصیل ضروری ہے۔

وقد ماد فهو ما ثلث من قوم

میدی کرائب و ساری الہثم

المائد الذی یکب البحر

فتغشی نفسه من نائن ماء

البحر حتی یدار به ویکاد

یفشی علیه فیقال ماد به البحر

یمید به میداً و قال ابو الباء

فی قوله ان تمید کم فقال

تحریر بکرم و نزول قال الغزالی

سمعت العرب تقول المیدی

الذین اصابهم المید من

الددار فی حدیث ام حواء

المائد فی البحر له اجر شهید

هو الذی یدار من اسفل

من ریخ البحر واضطرب

السفینة بالامواج الازلی

الم کی جمع میدی ہے جس طرح راب کی

جمع روئی ہے اور ہشتم کا قول ہر کما یرہ

شخص ہے جو سمندر کا سفر کرے اور سمندر

کے پانی کی بدبو سے اس کا دماغ خراب

ہو جائے اور سر ہلکانے اور بیوش ہونے

لگے ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ سمندر نے

اس کو پکار میں ڈال دیا چنانچہ ابو الباء

نے اللہ تعالیٰ کے قول ان تمید کم کا مطلب

یہ بیان کیا ہے کہ تم کو حرکت اور پکڑ میں ڈال دے

فرانے کہا ہے کہ میں نے عربوں کو یہ کہتے ہوئے

سنا ہے کہ میدی وہ لوگ ہیں جن کو پکڑ کی

وجہ سے غشی اور متلی وغیرہ آنے لگے اور

حضرت ام حرامؓ کی حدیث یہ ہے کہ سمندر میں

بیوش ہونے والے کو شہید کا ثواب ملتا

ہے اور وہ شخص ہے جس کا سر سمندر کی ہوا

اور موجوں کی وجہ سے کستی کے آگے لگاتے

ومن المقلوب الموائد والمآد

الدواھی

(لسان العرب ج ۳ ص ۳۱۲)

ہیں جو مصائب کے معنی میں ہیں۔

مائل یہ ہے کہ سمندر کی بدبودار ہوا اور موجوں کی وجہ سے یا جہازوں اور کشتیوں کے ہچکچانے

سے جو دوران سر غشی ہوتے اور پکڑ وغیرہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے اسے مید کہتے ہیں یعنی

سمندری بیماری کا نام مید ہے جسے سمندری بلا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہندوستان کی ہندو

زم بھی جو عربوں کے تجارتی جہازوں کو لوثتی تھی بہت بڑی بحری بلا تھی اس لیے وہ اسے

مید کہنے لگے۔

مید یعنی بحری ڈاکو سمندر سے لیکر گجرات تک اس سے بھی آگے تک ساحلی مقامات کے

وہ شریر باشندے تھے جو سمندر میں ڈاکوئی کر کے خشکی کی کمائی کے ساتھ ساتھ بحری کمائی بھی

کرتے تھے ان کا عام مذہب بودھ مت تھا قدیم جغرافیہ نویس ابن خرداد بہ نے سمندر سے

ہندوستان کا ساحلی راستہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ومن ہمدان الی ادتکین

دھی اول اس ضالہند

مسیرۃ اربعۃ ایام و فی

ہذا الارض یبیت الفنا فی

جبالہا والزرع فی اودیتہا

واہلہا عتاة مردۃ لصوص

منہا علی فوسخین المید

(الساکن والمائل ص ۶۲)

ہمدان (دیرائے سندھ) ہندوستان کی تہذیب

سرخ و ادتکین تک چاروں کی مسافت ہے

اور اس پورے علاقہ میں پہاڑوں میں بانس

ہوتا ہے اور دادیوں میں کھیتی ہوتی ہے

یہاں کے باشندے بڑے سرکش و شریر

اور چور ہوتے ہیں یہاں دودھ و سرخ کے

ناصلہ پر مید کا مقام آتا ہے

یعنی ہرگز دریا کے بندہ کی پہلی منزل سے سرکٹوں، متمرودوں، اور چوروں، اور
کاسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کی منزل کو ان ہی کے نام سے موسوم کر کے مید کہا جاتا
ہے۔ اس سے نہ ازد ہو سکتا ہے کہ یہ قوم عربوں کے جہازوں کے لیے کتنی بڑی مصیبت تھی،
صخری نے کتبہ کہ حدود سندھ کے تمام شہروں میں کفار کا مذہب بودہ ہے اور ان کے
ساتھ ہی ایک قوم ہے جسے مید کہا جاتا ہے،

والکفار فی حداد بدلتہ السنہ بلاد سندھ کے حد و دیں جو کفار ہیں وہ
انما ہم البدۃ و قوم یعرفون بدہ ہیں، اور ایک قوم ہے جسے
بالیید (ساکن الماکہ ص ۱۶) مید کہتے ہیں،

پھر آگے چل کر مید کے اصل دیں، ان کی کثرت دشوکت اور دوسرے امور بیان کیے ہیں۔
والمید فہم علی شطوط مہل اور مید مہران کے سوا مل سے لیکر ملتان
من حد الملتان الی البحر کی سندھ کی حد تک کے علاقہ میں آباد ہیں
فی البریۃ الی بین مہمہ ان اور مہران اور قاسم کے درمیانی میدوں
وقامہل مراغ و موطن کثیرہ میں ان کی چراگاہیں اور بہت سی
ولہم عدد کثیر (ساکن الماکہ ص ۱۶) بستیاں ہیں اور ان کی کثرت ہے۔

ابن خرداداذبہ کے بیان کے مقابلہ میں اصطخری کا بیان زیادہ واضح اور معلومات ہے،
میں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یاے سندھ کے سوا مل سے لیکر ملتان کی سرحد تک مید قوم آباد
تھی اور دیے سندھ سے ہندوستان کے سرحدی شہر قاسم تک پورا علاقہ اسی قوم کا مسکن
تھا، اس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ لیکر کچھ کا ٹھکانہ دار اور راجستھان کا مغربی شمالی علاقہ
جہ جو کیستانوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے اور پیداوار بھی خوب ہوتی ہے، آج بھی یہ علاقہ اپنی

تیم و دایت کے ساتھ موجود ہے اور یہاں کے رگستان عربی زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں، یہی سندھ کی
ریڑے (مید) تھے جنہوں نے پہلی صدی ہجری کے آخر میں سرحد سے آنے والے ہی کو
تجارت میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے سوار تھے، اور سرحد کے راجہ نے ان کو غنیمت
کے ساتھ موسیٰ خلیفہ کی خدمت میں بھیجا چاہا تھا۔

فحصہ من للسفینۃ التی کن فیہا قوم من مید الدیل جس جہاز میں یہ عورتیں تھیں اس کو
دیل کے مید کی ایک جماعت کہیں
فی بواسج (فتوح البلدان ص ۳۳) پر سوار ہو کر گھیرا،

ہندوستان کے یہ سمندری قزاق یہاں کے سوا مل میں بہت دنوں تک آباد رہے،
اور سمندریں و بہشت پھیلاتے تھے، تیسری صدی میں دولت ماہانیہ سبجان کے حکمرانوں نے
ان کی سرکوبی کی، اور حدود دین سے لیکر کاٹھیاواڑ تک کے سوا مل کو ان سے پاک کیا،
مید قوم کے بارے میں ۶ برسالت میں کوئی ایسی شہادت اب تک نہیں مل سکی ہے جس سے معلوم
ہو کہ اس کو اسلام سے کیا تعلق تھا،

سیاحہ یاسباہج اجاٹ اور مید کے بعد ہندوستان کی ایک اور قوم عرب میں قدیم زمانہ سے
پائی جاتی ہے، وہ سیاحہ (بالیار) یا سیاحہ (بالبا) ہے، بلاذری نے فتوح البلدان
میں اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں، بار بار سیاحہ استعمال کیا ہے، ہم نے بھی رجال
والہند میں عام مورخوں کے بیان کے مطابق سیاحہ ہی لکھا ہے، مگر اس کے مقابلہ میں ابن خلدون
بہدائی نے کتاب الیملہ ان میں ابن درید نے جہرۃ اللغۃ میں اور ابن منظور افریقی نے لسان
میں سیاحہ (جمع سیبی یا سانج) بتایا ہے،

ملاحظہ ہو راقم کا مقالہ دولت ماہانیہ سبجان بحوالہ سارن تاریخ ماہی سندھ

علاء الدین نے عرب و ہند کے تعلقات میں جگہ جگہ سیاح (معرب سیاح) درج فرمایا ہے، مگر عربوں کی جہ زرائی میں ابن درید کی کتاب جمہرۃ اللغات سے سیاح نقل کر کے لکھا ہے۔
 "سیاح کی ہندی اصل معلوم نہیں۔" (ص ۱۹)

جو مؤرخین اسے سیاح بتاتے ہیں ان کے نزدیک اسادہ جمع اسوار، احامہ جمع احمر، یا سرہ جمع ہیرہ وغیرہ کی طرح یہ بھی سیاحی یا سانج کی جمع ہے، عربی میں لفظ سیح بروزن رعیف ناری کے لفظ سی کا معرب ہے جس کے معنی قمیص کے ہیں، اس کی تصنیف سیح ہے، محمد طاهر گزالی نے لکھا ہے:

هو ثوب صوف اسود

یادن کا سیاہ کپڑا ہوتا ہے۔

لفظ "سیح" کے قریب قریب ہی معنی ابن خرداد بہ نے گینڈے کی سینگ کو بیان کرتے ہوئے لیے ہیں:-

فيه صورة من اول الفتن

اس کی سینگ میں شروع سے آخر تک

الى آخره فاذا شق رأيت

صورت ہوتی ہے جب وہ کاٹی جاتی ہے

الصورة بيضاء في سواد

تو اس کے اندر سیاہ رنگ میں سفید

كالسبح في صورة الانسان

صورت نظر آتی ہے، سبح کے مانند

اودابة، او سکتہ اوطاؤس

یہ صورت انسان، چوپایہ، بھینس،

او غیرہ من الطیر

مور وغیرہ کی ہوتی ہے،

سبح کے معنی سیاہ کپل اور تسبیح کے معنی سیاہ کپل پہننے کے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ اگر لفظ سیاح سیاحی یا سانج کی جمع ہے تو اسی سے مشتق ہے، کیونکہ یہ لوگ عرب میں جا کر کشتیوں

اور جہازوں کی بحری ڈاکوؤں سے حفاظت کو پیش کرتے تھے، اور ضرورت کے وقت ان سے جنگ کرتے تھے، بعد میں جبل خانے وغیرہ کے محافظ بھی ہو کرتے تھے، اس لیے یہ لوگ سردی اپانی، اور موج وغیرہ سے بچنے کے لیے عام طور سے سیاہ کپل استعمال کرتے تھے، اس سے دشمنوں کے مقابلہ کی صورت میں جسم کی حفاظت بھی ہوتی تھی،

لسان العرب میں سیاح کا بیان اس طرح ہے:-

والسباحة قوم ذوو جلد من

سیاح سندھ اور ہند کے قوی اور بہادر

السند والهند، یکنون مع

لوگ ہیں، جو سندھ کی کشتی کے مالک کے

السفينة البحرية، یذرونها

ساتھ رہتے ہیں، اور اس کی حفاظت کر کے

.... واحد هم سیحی، ودخلت

سندھ کی لٹیروں سے بچاتے ہیں، اس

فی جمعه الهاء للجمعة والنسبة

لفظ کا واحد سیحی ہے اور اس کی جمع میں

كما قالوا البوابرة، اور بما قالوا

بحیث اور نسبت کی وجہ حرف ادا

السا

کر دیا گیا ہے، جیسے برابرہ جمع برابر ہیں ہے،

اور واحد کیلئے سانج بھی استعمال کرتے ہیں۔

اس میں سیاح کو سندھ اور ہند کی ایک قوی پہل اور ڈیل ڈول والی قوم بتایا گیا ہے جو بحری سفر میں محافظ فوج کی طرح رہا کرتی تھی، اور یہ لوگ عرب میں اسی کو ذریعہ ساش بنائے ہوئے تھے، ابن السکیت کا بیان ہے:

السباحة قوم من السند يستاجون

سیاح سندھ کی ایک قوم ہے، ان کو مقابلہ کے لیے

ليقاتلوا فيكونون كالميدنة

اجت پر جہازوں اور کشتیوں پر لازم رکھا جاتا ہے

اور وہ محافظ و نگراں کی حیثیت رکھتے ہیں،

دلت جو یہی ہے

سب بخت قوم من السند کاوا

بابہ سرۃ جلاوٹ و حراس

البحین

مشہور قدیم نوی ابن درید نے جہرۃ اللغات میں لکھا ہے:

الساجتہ قوم من الہند

یتاجرون للقتال

فی السفن

ابن نعیم نے کتاب البلدان میں لکھا ہے:-

وعلج السند الساجتہ

سندھ کے چودھری اور مالک کو ساجتہ کہتے ہیں۔

ان بیانات سے سب بخت کے بارے میں اجمالی طور سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ سندھ

درہندوستان کے باشندے تھے، عرب کے ساحلی مقامات پر سکونت کر کے کشتیوں اور جہازوں

پر خدمت کرتے تھے اور بحری ڈاکوؤں سے بوقت ضرورت لڑتے تھے، بعد میں جب بھرہ

آباد ہوا تو یہ لوگ یہاں کے حیل خانہ وغیرہ کے بھی گمراہ قرار دیے گئے۔

ان قدیم و دستہ اقوال و تصریحات کے باوجود معلوم نہیں کہ مملکت کی بنیاد

سے لے کر ان میں سب بخت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اندونیشیا کے باشندے تھے۔

میں مسلمان ہوئے۔

قوم تھلوا قبل الاسلام

سب بخت ایک قوم ہے جو قبل اسلام

سندھ میں تھے اور ان کے بارے میں ۱۲۹۹ء میں لکھا ہے کہ وہ اندونیشیا کے باشندے تھے اور جہازوں

کی جہازوں میں وہ اس کے کتاب البلدان میں ۳۵

سواحل خلیج العرب اصلا

من جزیرۃ سوماترا، اعتنقوا

الاسلام ۶۳۸، وتجنسوا

فی جیشہ، اقیموا حرسہ

علی خزینۃ البصۃ ۶۵۶

سب بخت ایک قوم ہے جو قبل اسلام خلیج فارس

کے سواحل میں آباد تھے، اس کی اصل جزیرہ

سوماترا سے ہے، یہ لوگ مشرق میں مسلمان

ہوئے اور اسلام کی فوج میں شامل ہو گئے۔

نیز یہی لوگ بصرہ کے بیت المال کے محاسب تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ سب بخت خالص ہندوستانی تھے، ان کو سوماترا اور اندونیشیا سے کوئی تعلق نہیں

تھا، اور ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں ۶۳۸ء کی تعیین کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔

عرب پہلے ایران میں سب بخت کا نشان ملتا ہے، اور جاٹوں کی طرح ان کے ایران میں آنے

جانے اور رہنے کی تصریح ملتی ہے، ابو الفرج قدامہ بن جعفر نے اسی نے کتاب الخراج و صنعة

میں لکھا ہے کہ انوشیرواں بن قباد نے ایران کی حکومت سنبھالنے کے بعد تین شہر آباد کیے، شہر

شاران، شہر مسقط اور باب الابواب، پھر لکھا ہے کہ

وأمسکن ما بنی من جند قوما

سماہم الساجیین

اور اس نے اپنے آباد کیے ہوئے شہروں

اپنی فوج کی ایک جماعت کو رکھا جنکو

(بندہ من کتاب الخراج لمحہ سالک الممالک)

سب بخت کے نام سے یاد کیا۔

سب بخت، سب بخت اور سب بخت میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں معلوم ہوتا، مگر ممکن ہے سندھ اور

ہندوستان کی یہی قوم ان نئے شہروں میں محافظ اور نگراں کی حیثیت سے رکھی گئی ہو، جو

ان میں امن و امان کے قیام کے ساتھ ساتھ چوروں، ڈاکوؤں سے بھی ان کی حفاظت کرتی رہی

ہو، اور اس کو سب بخت کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا ہو، پھر یہی لفظ عرب ہو کر سب بخت یا سب بخت بن گیا

بیان آ رہا ہے۔

قدیم ایران میں سیاہ جرد، سیاہ مٹھ اور سیاہ نام کی بستیوں کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے،
فران کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس جگہ کے کاٹی نسل کے لوگوں کی بستیاں تھیں، اگرچہ
ہوتا ہو کہ ان میں ہندوستان کے سیاہ رنگ کے لوگ اکثریت میں آباد رہے ہوں گے جن میں جاٹ
اور سیاح سب ہی شامل ہوں گے،

یوں تو سیاح بچے عرب کے ساحلی مقامات پر عام طور سے عمر رسالت اور اس کے بھی سے
سے موجود تھے، مگر اب جہاں بعد میں بصرہ آباد ہوا اور بحرین ان کے خاص مرکز تھے، بصرہ کے جاٹ
اور سیاح کے متعلق بلا قدری کی یہ روایت گزر چکی ہے۔

فانضم الی الاساورۃ السیاحۃ سیاہ اسواری اپنے آدمیوں سمیت
وکانوا قبل الاسلام بالسیاح حل اساورہ سیاح میں مل گیا، یہ لوگ اسلام
وکن لا لہ الزط، وکانوا با بطون سے پہلے سواہل میں آباد تھے، اسی طرح
یتبعون الکلا جاٹ بھی تھے جو سواہل میں چارے کی

(نور المآلہ ان ص ۲۹۷) تلاش میں پھرتے تھے۔

یہاں پر خطوت و سواہل سے مراد بحرین اور عمان کے ساحلی مقامات اور بستیاں ہیں جو کہ
تشیف، ہجر، واریت، خط، قتل وغیرہ شامل تھے، وہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے وصال کے بعد بعد ازاں کے شروع ہوتے ہی جب بحرین میں ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا تو
کاف، دہشت گرد بھی حکمران بنیں کہ ان کی اسلام کے خلاف اٹھے جس میں جاٹوں کی طرح
سیاح بھی گمراہ کر کے شامل کیے گئے۔

حقیر قلما لقطبت، وھو مستغوی حکم اپنی فوج لیکر تشیف اور ہجر آیا اور

الخط، ومن فیہا من الزط خطا کی آبادی اور وہاں کے آباد جاٹوں اور

والسیاحۃ (تاریخ طبری ص ۲۹۷) سیاح کو ہکا کر اپنے ساتھ کر لیا،

سیاح کے ان دو مرکزوں کے علاوہ ان کی کسی بڑی آبادی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ
لوگ منتشر طریقہ پر عرب میں موجود رہے ہوں گے،

اگرچہ سیاح کے بارے میں عام طور سے مورخوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ وہ کشتیوں اور جہازوں
کی حفاظت کے لیے ملازم رکھے جاتے تھے لیکن اسی کے ساتھ وہ جاٹوں کی طرح ایرانیوں کی فوج
میں شامل بھی تھے اور سندھ کی ایرانی فوجوں میں ان کا شمار تھا اور بیکہ کے طور پر ان کو معمولی سی تنخواہ
دی جاتی تھی، جیسا کہ علامہ بلاذری کا یہ بیان گزر چکا ہے

واما السیاحۃ والزط والاندغاء سیاح، زط، اندغاء غار ایرانیوں کی اس فوج میں
فانضم کانوا فی جنڈ الفاس من جے انھوں نے گرفتار کر کے سندھ میں شمار کیا،
سبوا وغرضوالہ من اهل السند اور ان ہی کی سطح پر رکھا،

ان غار ایک قوم تھی جو بحرین سے متصل کرمان کے اضلاع میں رہتی تھی،

قدیم زمانہ سے سیاح کے عرب میں اچھی خاصی تعداد میں ہونے اور عربی زندگی میں اپنی جگہ لینے
کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ عربی ادبیات میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور عربی شاعری نے ان کو
اپنی تاریخ میں جگہ دی ہے، چنانچہ زید بن مفرغ حمیری نے کہا ہے:

وطاطم من سیاح حنہ یلبسون مع الصباح القیودا

سیاح کی محفوظ فوجیں محبکہ صبح کے وقت بٹیریاں پہنا رہی ہیں،

اسی طرح ایک اور شاعر ہیمان نے کہا ہے:

لوقی الفیل بارض ساججا لداق منہ العنق والدوا سجا

اگر ہاتھی کا کسی جگہ سانچے سے بالا پڑ جائے تو سانچے اس کی گردن اور ٹہنی پسلی کو توڑ دے گا،

سیاحہ عہد رسالت کے پہلے سے عرب میں موجود تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے مسلمان ہونے کی تصریح ہم کو نہیں مل سکی، البتہ عہد فاروقی میں یا اس سے پہلے بصرہ اور اس کے اطراف کے سیاحہ بھی جاؤں کی طرح مسلمان تھے، اور جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے ہاتھ پیران کے اساورہ مسلمان ہو کر بصرہ میں آباد ہونے کے لیے آئے تو ان ہی اساورہ اور سیاحہ کے یہاں اترے جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور جب جاٹ، سیاحہ اور اساورہ یکجا ہو گئے تو عرب کے قبائل نے ان کو اپنی اپنی طرف کھینچا جس کے نتیجے میں اساورہ قبیلہ بنی سہم سے مل گئے، اور جاٹ اور سیاحہ بنو حنظلہ میں چلے گئے، اور ہندوستان کی یہ دونوں قومیں مسلمانوں کے داخلی ہجرتوں سے الگ رہ کر اسلام کی سرزمین کی بجائے کفار و مشرکین سے جنگ کرنے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے لگیں، جیسا کہ جاٹوں کے بیان میں گزر چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بصرہ کے بیت المال کی حفاظت کے لیے سیاحہ کی ایک جماعت تعینات رہتی تھی، ایک قول کے مطابق ان کی تعداد چالیس تھی، اور ایک روایت کے مطابق چار سو اس وقت حضرت علیؓ کی طرف سے حضرت عثمان بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، اسی زمانہ میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما بصرہ آئے اور بصرہ کے بیت المال پر قبضہ کرنا چاہا، مگر اس کے نگران و محافظ سیاحہ نے حضرت علیؓ کے آنے تک بیت المال کو ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب ایک رات صبح ہوتے ہوئے قتل کر دیے گئے، اس وقت سیاحہ کا افسر اعلیٰ ابو سالمہ زطی (جاٹ) تھا، جو بہت نیک، شریف و صالح آدمی تھا، بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے قدیمہ جاٹوں اور سیاحہ کی ایک بڑی جماعت کو بصرہ سے شام اور انطاکیہ کے سواحل میں منتقل کر کے وہاں آباد کیا، یہ پوری تفصیل علامہ بلاذریؒ نے "اموال اساورہ والزط" کے ماتحت درج کی ہے۔

احامرہ عرب میں ہندوستان کی ایک اور جماعت زمانہ قدیم سے آباد تھی، جسے عرب حمراء، حمراء احامرہ اور احامرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور اس کے ایک فرد کو احمر اور حمراء کہتے تھے، جس کا ترجمہ ہم سرخ پوش یا سرخ کر سکتے ہیں، قدیم احامرہ میں صرف ہندوستانی شامل تھے اور بعد میں فارس کے ان موالی کو بھی حمراء اور احامرہ کہنے لگے تھے، جو عہد فاروقی میں اسلام لائے مگر ان کو عام طور سے حمراء، دلم کی نسبت سے یاد کرتے تھے، قدیم احامرہ سندھ کے رہنے والے تھے، ان کا قدیم نشان ہم کو مسعودی کی مروج الذهب میں ملتا ہے، علامہ موصوف نے بوداسف (گوتم بدھ) کے ہندوستان میں ظہور اور دعوت کے سلسلے میں ایک جگہ لکھا ہے:

وقيل ذلك في حمراء السند^۱ اديبات سندھ کے حمراء (سرخوں) کے بارے میں لکھی گئی

نیز علامہ سید سلیمان ندوی الملل والنخل شہرستانی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

"بودھوں کا ایک تیسرا نام عربی کتابوں میں حمراء ہے، یعنی سرخ کپڑے والے جس سے مقصود شاہ گرو داگ ہو، یا زعفرانی، یہ رنگ ان کے مذہبی پیشواؤں کی پہچان تھا۔"

لسان العرب میں ہے

والعرب تسمى الموالي الحمراء والاحامر^۲ عرب اپنے موالی کو حمراء کہتے ہیں اور احامرہ عجم کی

قوم من العجم نزلوا بالبصرة^۳ ایک قوم جو بصرہ میں آباد ہوئی،

اور اسی میں اساورہ کے بیان میں احامرہ کے بارے میں لکھا ہے،

والساورۃ قوم من عجم بالبصرة نزلوا^۴ اساورہ عجم کی قوم جو قدیم زمانہ میں بصرہ میں آئے

قدیمًا كالأحامرة بالكوفة^۵ ہوئی، جیسے احامرہ کو کوفہ میں آباد ہونے۔

تجربہ کہ علامہ سمعانی جیسے ماہر انسائیب انکو قبیلہ ازد کی شاخ ہونے کا گمان ظاہر کیا ہے، چنانچہ

کتاب الاصاب میں لکھا ہے:

(أحمد هذا النسبة إلى أحمد)

احمر کی نسبت سرخ رنگ کی طرف ہو، میرے خیال میں

وظیفی انہ بطن من الاحمر

احمر قبیلہ اذہ کی ایک شاخ ہے،

اس میں شک نہیں کہ عرب کے قدیم احمر ہندوستان کے باشندے تھے، اور عربی قبائل کے حلیف اور مولیٰ بکران کے ساتھ رہتے تھے،

اگرچہ ان کے بھی شواہد موجود ہیں کہ خود عربوں میں کچھ سرخ کپڑے پہننے والے احمر کے لقب یاو کی جاتے تھے، حمیری زبان میں حمت کے معنی حمیری زبان میں بات کرنے اور سرخ کپڑے پہننے کے آتے ہیں، ابن الانباری نے کتاب الاصاب میں لفظ وثب پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صفار کے لوگ حمیر کے بیان ایک آدمی آیا، بادشاہ نے کہا کہ من دخل صفار حمت پھر اس جملہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے،

ای تکلم بلسان حمیر، وقال بعضهم

معنی حمت تو بیا بزہم و لبس

احمر من الثياب

بہشت اختیار کرتا ہے اور سرخ کپڑا پہنتا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ احادیث میں سرخ رنگ کے سرخ کپڑا پہننے کی ممانعت مردوں کو اسی لیے ہو کہ ایک بت پرست قوم کا مذہب ہی شائع تھا جیسا کہ بدھوں کا ایک گروہ اسی سرخ رنگ کی وجہ سے ممتاز و معروف تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہان حمیر کا یہ شاہی رنگ تھا جس میں جاہلی غرور و نخوت کی ہر تھی، اس لیے سرخ رنگ کو شیطان کا محبوب ترین رنگ تھا کہ اس سے منع کیا گیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

ایاکم و الحمق فانہما من احب

خبر و احم لوگ سرخ رنگ نہ استعمال کرنا کیونکہ یہ

الزینۃ الی الشیطان

رنگ شیطانی کی بہت ہی پسندیدہ زینت ہے،

اور سری حدیث میں ہے

لے کتاب الاصاب ج ۱ ص ۲۱ سے کتاب الاصاب طبع کویت ص ۱۲

نہی عن المیاشۃ الخمر والقسی

اپنے سرخ پاؤں اور سرخ گتہ کی استعمال کی

(کنز العمال ج ۷ ص ۷۰)

مانعت کی ہے

بعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں یہ بند وستانی سرخے دینہ اور شام کے درمیان آباد بنو غفار کے حلیف بنکر ٹبری قبیلہ میں موجود تھے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر بنو غفار کی معیت میں اسلامی جہاد میں شریک نہیں ہوئے، چنانچہ امام بخاری نے الاصاب مفرد میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوہریرہ کی ملاقات اور گفتگو کا تذکرہ ہے، اس روایت کا آخری حصہ حضرت ابوہریرہ کی زبانی یہ ہے:

نطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غفار کے ان لوگوں

یسألنی عن من تخلف من بنی غفار

کے ہائے میں مجھ سے سوال فرمانے لگے جو غزوہ تبوک

وہو یسألنی فقال ما فعل النصف

میں پیچھے رہ گئے تھے، چنانچہ آپ نے مجھ سے دریافت

الحمد لطوال النقط، قال فحدثتہ

کہ لمبے چوڑے پیٹ والے سرخوں کا کیا حال ہے؟

بتخلفہم قال فما فعل السود

میں نے بتایا کہ وہ شریک نہیں ہوئے، پھر آپ نے

الجعاد القصار، الذین لہم

فرمایا کہ گھونگھریالے بال والے کالے لوگوں کا کیا

نعم یشبکۃ شریخ الخمر

جھنسی کا کیا معاملہ رہا جن کے جانور مقام شکر

(الاصاب المفرد ص ۱۱۲ مطبعہ تازیہ مصر)

شرخ میں ہیں،

لسان العرب میں مادہ "نقط" میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا یوں درج ہے:-

فقال ما فعل النضر الحمد انقطا ط

آپ نے النضر الحمد انقطا ط فرمایا، اور ایک

.... وروی هذا الحدیث ما فعل

روایت میں ہے کہ آپ نے الحمد انقطا ط

الحمد انقطا ط، (لسان العرب ج ۷ ص ۲۶۷)

فرمایا،

نظا جس کی جمع نظاط ہے، بڑے پیٹ والے سست آدمی کو کہتے ہیں، اور اس آدمی کو بھی کہتے ہیں جو گو سچ ہو، جس کے چہرے پر بال نہ ہوں یا کم ہوں، اور نظا، نظاط کی جمع ہے جس کے معنی طویل کے ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ النفس الحمراء الطوال النظا سے مراد بنو غفار کے ہندوستانی سوال (۱) ہیں، اور السود الجعاد العقاص سے مراد بنو اسلم کے حبشی موالی ہیں، جیسا کہ ابوریسم کی اسی رشت میں ہے کہ میں نے ان کے متعلق سوچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ لوگ تو اسلم سے ہیں، علمائے فن کو اس کی مزید تحقیق کرنی چاہیے، ہم نے ظاہری الفاظ و بیان سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔

یہ تو قدیم احامہ کی باتیں تھیں، جو ہندوستان کے باشندے تھے، اور قدیم زمانہ سے عرب میں دوسرے ہندوستانی گروہ کی طرح آباد ہو کر عربی زندگی میں ضم ہو گئے تھے، بعد میں حمرا اور احمر کے نام سے ایک جماعت مشہور ہوئی، جو عام طور سے حمراء دلیلم کی نسبت سے پہچانی جاتی تھی، علامہ بلاذری نے فتوح البلدان میں مسورین کد ام سے روایت کی ہے کہ قادیسیہ کی جنگ میں ایرانی سپاہ اور رستم کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کے لیے چار ہزار ایسے فوجی تھے جو "جند شہنشاہ" کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔

شاہی فوج کے یہ سپاہی اسلام قبول کر کے مسلمانوں سے امن خواہ ہوئے اور شرط یہ لگا کر وہ عرب میں جہاں چاہیں گے آباد ہوں گے اور جس قبیلہ کے چاہیں گے حلیف بنیں گے، اور ان کے لیے بھی مسلمانوں کی طرح سرکاری وظیفے مقرر کیے جائیں گے، ان کی یہ تمام شرطیں منظور کی گئیں، اور وہ لوگ بنی تمیم کی ایک شاخ بنو زہرہ بن عدیہ سعدی کے حلیف بنے، حضرت رضی اللہ عنہ نے ان کے حسب مشاء مقام بصرہ میں آباد کیا، اور ان کے وظیفے مقرر کیے، اور ان کو حمراء دلیلم کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔

وكان لهم ثقیب منهم يقال له
دیلم فقیل حمراء دیلم

اس کے بعد علامہ بلاذری نے ابوسعود راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے،

والعرب تسمى الحمر الحمراء دیتولو
جئت من حمراء دلیلم کتولهم
جئت من حمینینہ واشباہ ذلك

دوسری روایت میں ہے کہ یہ لوگ فتح فردین اور فتح زنجان کے موقع پر مسلمان ہوئے اور زہرہ ابن عدیہ کے ساتھ کوفہ میں ٹھہرے،

طبری نے عمدہ صدیقی میں عراق کی فتوحات کے بیان میں تین ایسے رادیوں کے نام لیے ہیں جو حمری کی نسبت سے مشہور ہیں: (۱) زیاد بن سرحب احمری (۲) سفیان احمری (۳) عبد الرحمن ابن سیاہ احمری، بلکہ مؤخر الذکر کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے:

وعبد الرحمن بن سیاہ
عبد الرحمن بن سیاہ احمری وہ شخص

الاحمری الذی ینسب الیہ
ہے جس کی طرف حمراء کی نسبت کی جاتی ہے،

الحمراء فیقال سیاہ
اور ان کو بھی سیاہ کہہ دیا جاتا ہے،

معلوم نہیں کہ یہ تینوں احمری اشخاص سلاہندوستانی تھے یا حمراء دلیلم سے تھے، جن کے وطن اور نسل کی کوئی تعین نہیں ہے، البتہ وہ درستم کے ساتھ جنگ قادیسیہ میں ایران کی شاہی فوج میں تھے،

(باقی)

لے فتوح البلدان ص ۲۴۹ ایضاً ص ۳۱۷ سے تاریخ طبری ج ۲ ص ۶۵

اسلام میں علم و حکمت کا آغاز

جناب شبیر احمد خان صاحب غوری ایم اے

(۳)

ہمدی ^{۱۶۹} منصور کے بعد ہمدی خلیفہ ہوا، وہ بھی بڑا علم دوست و ہنر پرور تھا، مگر اس کا زیادہ زمانہ زنا و فساد و ملاحہ کی وار و گیر میں گزرا، منصور نے ضرورت سے زیادہ حریت فکر و دیدی تھی، اس کے نتیجے میں ملک میں اتحاد و زندہ پھیل گیا، ہمدی نے اس خطرناک صورت حال کی اصلاح کے لیے دو کام کیے: ایک تو زنا و فساد کی تلاش کے لیے ایک خصوصی افسر "صاحب الزنا و فساد" کے نام سے مقرر کیا، دوسرا کام یہ کیا کہ تشکیلیں کو بلا کر زنا و فساد جو اتحاد پھیل رہے تھے، اس کے رد میں کتابیں لکھیں۔

وکان المہدی اول من اهل الجہاد
من اهل البحث من المتکلمین بتصنیف
الکتب فی الرد علی الملحدین فمن
ذکرنا من المجاہدین وغیرہم
واقاموا البراہین علی المعاندین
وانزلوا اثبت الملحدین فادخلوا

اور ہمدی نے ربیع پہلے طبقہ تشکیلیں سے
مناظرین کو بلا کر ملاحدہ اور دیگر منکرین حق
کے رد میں جن کا ہم نے ذکر کیا، جو کتابیں تصنیف
کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے مخالفین کے
مقابلے میں دلائل قائم کیے علامہ کے شہادت
ازالہ کیا اور تشکیلیں کے واسطے حق

الحق للشاکلین

واضح کیا۔

منطق کے سلسلے میں اوپر ذکر آچکا ہے کہ عبد اللہ بن المقفع نے ارسطاطالیسی منطق کی پہلی تین کتابوں کا تالیف نواریاں، باہمی اور انطوطیقائیز فروریوس کی ایسا غوجی کا پہلوی سے عربی میں ترجمہ کیا تھا، اس کتاب کا ایک بوسیدہ نسخہ سینٹ جوزف کالج بیروت کی لائبریری میں موجود ہے۔ دوسرا نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں ہے، اس کے آخر میں جو ترقیہ ہے، اس میں مرقوم ہے:-

تمت کتب الثلاثہ من ترجمۃ محمد بن عبد اللہ المقفع وقد ترجمہا
بعد محمد ابو نوح الکاتب لہدانی ثم ترجمہا بعد ابی نوح سلمۃ الخوافی صاحب الحکمت

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسطاطالیسی منطق کی پہلی تین کتابوں، دوسرا ترجمہ غائب نہ رہا، یہی تہ ہمدی کے زمانہ میں ہوا، کیونکہ ابو نوح کاتب نصرانی اسی کے عہد میں تھا، ابو نوح نے ہمدی کے ایما سے طویعاً کتاب ابجد لکھی، کا بھی ترجمہ کیا۔

اپ کی طرح ہمدی نے بھی نجوم کی بہت افزائی و سرپرستی باقی رکھی اس کا مخم غاص تو فیل ابن توالم الرہادی تھا، ابن لفظی لکھتا ہے:-

"توفیل بن توالم نصرانی بنجم شہر رہا کہنے والا تھا اور بغداد میں ہمدی کے منجھوں کا رئیس تھا۔"

بارون الرشید ^{۱۵۳} ہمدی نے ^{۱۵۹} میں وفات پائی اور اس کا بیٹا ہادی اس کا جانشین ہوا، مگر ہادی سال بھر کے بعد ہی مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی بارون الرشید سربراہ خلافت ہوا جو اعلیٰ لیلہ کے بغداد کا جگہ کا تاہیر و سمجھا جاتا ہے، مگر وہ درحقیقت ایک نیک نفس اور جلیل المرتبت حکمران تھا، اس کا عہد حکومت براہمہ کے عروج و زوال کی داستان ہے۔

برکی خاندان کا مورث اعلیٰ بلخ کے بدھ مٹھ "نوبہار" کا ستولی "پرکھ" (۱۵۹۷) تھا، اس لیے اس خاندان کو برک کا خاندان یا "براہمہ" کہتے ہیں، برکی خاندان ہندی راجہ

اور کثیر نزد تھا۔ ہندوستان کی جانب اس کی توجہ فطری تھی، اسی لیے ان کے عہد میں "ہندوستانیات" (Indology) کا آغاز ہوا، ابن الندیم نے لکھا ہے:

"عربوں کی حکومت میں یحییٰ بن خالد اور دوسرے برکیوں نے ہندوستان کے متعلق تحقیقات کرنے اور وہاں کے علما و اطباء کو بلانے پر توجہ کی، ابن الندیم الکندی کے حوالے سے یہ بھی لکھتا ہے:-

حکمی بعض المتکلمین بان یحییٰ بن خالد البرمکی بعث برجل الی الهند لیا ماتیہ بقایہ موجودہ فی بلادہم وان یکتب لہم ادیانہم

یونانی کتابوں کو ترجمہ۔ یونانی علوم کے عربی میں ترجمہ کی تحریک کا آغاز منصور نے کیا تھا، یہ تحریک ان کے زمانہ میں بھی جاری رہی، انقرہ اور عموریہ کی لڑائیوں میں یونانی زبان کی جو کتابیں ہارون کو ہاتھ لگیں، ان کو اس نے یوحنا بن ماسویہ سے عربی میں ترجمہ کرایا، ابن ابی اصیبعہ نے لکھا ہے:-

کان یوحنا بن ماسویۃ مسیحی المذہب سریانیاً قال لہ الشیخ ترجمۃ الکتب القدامیۃ مباد بالقرۃ وعموریہ و سائر بلاد الروم

بیت الخمر کی آئیں۔ سب سے پہلے ہارون الرشید کے عہد حکومت میں سرکاری لائبریری کا نام سنا جاتا ہے۔ غالباً مسلمان حکمرانوں میں سب سے پہلے ہارون نے "خزانۃ الحکمہ" کے نام سے اس

تاسیس کیا، اس کا پہلا لائبریرین ابو سہل فضل بن زنجت تھا، چنانچہ ابن الندیم فضل بن زنجت کے تذکرے میں لکھتا ہے:

کان فی زمن ہارون الرشید دولۃ القیام بخزانۃ کتب الحکمۃ وکان یقل من الفارسی الی العربی ما یجد من کتب الحکمۃ الفارسیۃ

فضل بن زنجت ہارون الرشید کے زمانہ میں تھا جسے اس نے بیت الحکمہ کی لائبریری کا مہتمم بنایا تھا، ایرانی فلسفہ کی کتابوں میں جو کتابیں اسے دستیاب ہوئیں وہ ان کا پہلو سے عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔

اس لائبریری سے استفادہ کرنے والوں میں ابن الندیم نے علان الشوبی کا ذکر کیا ہے، جو اپنے وقت کا صاحب طرز ادیب تھا، ممکن ہے یہ لائبریری اسکندریہ کے میوزیم کے جواب میں قائم کی گئی ہو، ہارون کی شاہی لائبریری کے علاوہ یحییٰ بن خالد برمکی کی ذاتی لائبریری بھی تھی جس کی تردید کے بارے میں جاحظ نے اس کے پوتے موسیٰ بن خالد سے روایت کیا ہے کہ اس لائبریری میں کوئی کتاب ایسی نہ تھی جس کے تین نسخے نہ ہوں۔

براکا ہارون کا عہد براکہ کی علمی سرپرستیوں کے لیے مشہور ہے، علم دوستی و نہریوری انھوں نے اپنے اسلاف سے ورثہ میں پائی تھی، شرعی و لسانی علوم اور شعراء کی تربیت کے علاوہ عقلی علوم کی سرپرستی میں ان کے کارناموں کی مختصر کیفیت درج ذیل ہے۔

طیب کزنی | اس میں ہارون الرشید کو شدید درد سر لاحق ہوا، اس کے علاج کے لیے یحییٰ بن حاتم نے جنڈی ساہو سے جو رحیس کے بیٹے بختیشوع کو بلایا اور اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ ہارون کا علاج کیا، اس کے عہد میں ہارون نے اسے اپنے دربار کے طبیبوں کا رئیس بنادیا، ۱۷۵ھ میں جعفر بن یحییٰ بن خالد ایک پیمپیہ مرض میں مبتلا ہوا، اور بختیشوع نے اس کا بھی کامیابی

کے ساتھ علاج کیا، کچھ دن بعد اس نے اپنے بیٹے جبرئیل کو جعفر کی سرکار میں ملازم کرادیا، وہاں سے ترقی کر کے وہ ہارون کا طبیب خاص ہو گیا۔

جبرئیل بن بختیشوع اپنے زمانہ کا متمول ترین شخص تھا، مگر باہمہ ثروت و متمول اس علم و حکمت کی سرپرستی سے بھی غش تھا، جبرئیل کے بعد اس کا خاندان بڑے عزت و اکرام سے دوبارہ ہندو میں علاج معالجہ کی خدمات انجام دیتا رہا۔

جندی ساہور کے بیمارستان میں اسویہ نام کا ایک معمولی عطر تھا مگر قیمت نے اسے بھی کچھ بہرہ و باخلافت میں پہنچا دیا، جہاں وہ جبرئیل کا حریف بن گیا، اس کا بیٹا یوحنا بن ماسویہ کا بیٹا طبیب کے علاوہ مختلف علوم میں بھی یرطوئی رکھتا تھا، ابن ابی اصیبعہ لکھتا ہے :-

کان مجلس یوحنا بن ماسویہ	میں نے ہندو میں اطباء و مسکین و فلاسفہ کی
اعمر مجلس کنت اسراکلا ہمدینہ	جو مجالس دیکھیں ان میں سب زیادہ بھری
السلام لملطیب او متکلم او	ہوئی مجلس یوحنا بن ماسویہ کی ہوتی تھی،
متفلسف رحمہ کان یجتمع ذینہ	کیونکہ اہل ادب کے ہر طبقہ کے لوگ اس
کل صنف من اصناف اهل الادب	مجلس میں جمع ہوتے تھے۔

اوپر اس بات کا ذکر آچکا ہے کہ یوحنا بن ماسویہ نے کتب تدریہ کا عربی میں ترجمہ کیا تھا، اس کے بحر فی المنطق کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

لیکن براہ کرم نے زیادہ توجہ ہندوستانی طب کے ہندو میں متعارف کرانے پر دی، ان کی سائنس ت ہارون نے ہندوستانی طبیب منگہ سے اپنا اور صالح بن بہلہ سے اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم بن صالح کو مددج کریں، دونوں علاقہ کو یہ ثابت ہوئے، بالخصوص ابراہیم بن صالح کو تو اہل ہندوستان کی تیاروں کے علاج سے اس کا سکھ اچھا ہو گیا، منگہ اسی بن ہندو

میں متولین میں تھا، اور منکرست سے عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا، اس نے یحییٰ بن خالد برکی کے ایسا و دیگر کی کتاب "سرت" کا عربی میں ترجمہ کیا، دوسری مشہور دیک کتاب چرک کی تھی جو پہلے منکرست سے پہلوی میں ترجمہ ہوئی، اس کے بعد حسب تصریح البیرونی عبد اللہ بن علی نے پہلوی سے عربی میں ترجمہ کر کے ایک اور کتاب مفردات پر تھی جسے منگہ نے "کتاب اسما، عقاید اللہ" کے نام سے ترجمہ کر کے اسحاق بن سلیمان کے ام پر مکتوب کیا، دوسرا مشہور مترجم ابن دھن تھا جو بیمارستان براہ کرم کا متولی تھا، اس نے اشتراک دہ کی کتاب الجامع کو عربی میں ترجمہ کیا تھا، نیز ایک اور کتاب "سند ساق" کو "کتاب عذوق النجیح" کے نام سے عربی میں ترجمہ کیا تھا، غالباً اور کتابیں بھی ترجمہ ہوئیں۔

منطق کی ترقی جندی ساہور کے اطباء طب کے علاوہ منطق میں بھی یرطوئی رکھتے تھے، جب بختیشوع ابن جبرئیل ہارون کے علاج کے لیے دربار میں پہنچا تو اس نے یحییٰ بن خالد برکی سے جو خود منطقی تھا، کہا کہ اس نوادہ منطقی سے گفتگو کرو تاکہ میں اس کی منطق دان کی کا مشاہدہ کر سکوں، ابن ابی اصیبعہ لکھتا ہے :-

قال یحیی بن خالد امت منطقی	ابن نے یحییٰ بن خالد کو علم و ادب منطقی جو انداز
فتکلم معہ حتی اسمعہ کلامہ	بختیشوع کے ساتھ گفتگو کر دیا کہ میں اس کی باتیں سن سکوں

مگر یحییٰ بن خالد نے کہا نہیں، اطباء دربار کو اس بات چیت کرنے کے لیے کہا جائے، لیکن درباری اطباء اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور افسر الاطباء ابو قریش نے کہا :-

یا امیر المؤمنین لیس فی الجماعۃ	اے امیر المؤمنین جماعت اطباء ہندو میں
من یقدر علی الکلام مع ہذا	کوئی ایسا نہیں ہے جو بختیشوع سے گفتگو کر سکے
رحمہ کون الکلام و هو دالوۃ	کیونکہ وہ اس کا باپ اور اس کے ہم منصب
و جنسہ فلا سفتہ	نفسی ہیں۔

بختیشوع کا بیٹا جبرئیل بڑا منطقی تھا، ابن ابی اصیبعہ نے اس کی طبی تصانیف کے علاوہ

ایک منطق کی کتاب کا بھی ذکر کیا ہے جس کا نام "کتاب المدخل الی صناعة المنطق" ہے۔

جبرئیل کو علوم و فنون بالخصوص منطق کی نشر و اشاعت سے بڑی دلچسپی تھی، اس نے بالینوس کی "کتاب البرہان" کو تلاش کر لیا جو منطق کی بہت مشہور کتاب تھی، بعد تلاش بسیار چند مقالے دستیاب ہوئے جنہیں مترجم ایوب نے یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا جنہیں بن اسحاق کہتا ہے :-

ان جبرئیل قد کان عینی بطلبہ
عنایتہ شدیدۃ .....
وقد کان جبرئیل ایضاً وجد
منہ مقالات لیست کلھا المقالات
التي وجدت باعیانھا وترجم
لہ ایوب ما وجد منها۔
جبرئیل نے اس کتاب کی تلاش بڑی سرگرمی
سے کرائی تھی ..... جبرئیل کو بھی
اس کے کچھ مقالے ملے تھے جو سب وہ نہیں
تھے جو مجھے ملے ہیں۔ ایوب نے ان مقالوں
کا عربی میں ترجمہ کیا، جو اسے
ملے تھے۔

یوحنا بن سویہ کا اور ذکر آچکا ہے، وہ طبابت کے ساتھ فلسفہ بالخصوص منطق کی تعلیم دے دیا
کا بھی مشغلہ جاری رکھتا تھا، ابن ابی اعیبنہ نے لکھا ہے:

واظہرت لہ التلمذۃ فی قرأۃ
کتاب المنطق علیہ
اور تلامذہ اس سے منطق کی کتابیں پڑھنے
کا ضرر ہوئے۔

عبداللہ بن ابی نوح سلمۃ الحمرانی صاحب بیت الحکمتہ یحییٰ بن خالد بوسکی "اس سے معلوم
ہو کہ یہ ابونوح کو نب نصرانی نے کیا، منظوم بیروت کے آخر میں جو ترجمہ اس میں حسب ذیل عبارت ہے
ثم ترجمہا بعد ابی نوح سلمۃ الحمرانی صاحب بیت الحکمتہ یحییٰ بن خالد بوسکی۔ اس سے معلوم
ہو کہ یہ ابونوح کو ترجمہ بارون کے عہد خلافت میں ہوا، مترجم سلیمان الحمرانی صاحب بیت الحکمتہ
تھے جس نے غالباً یحییٰ بن خالد بوسکی کے ایوار سے اس ترجمہ کو اصل یونانی سے کیا۔

عہد بارونی کے کتاب میں ابو عبد اللہ محمد بن عثمان غنی کی کتاب "مکاشات جوت و کائنات" اور بارون کے
متوسلین میں سے تھا، ابن النذیم نے اس کی تصانیف میں "کتاب المنطق" کا ذکر کیا ہے۔

علم الهند :- اصول اقلیدس کا پہلا ترجمہ بقول ابن خلدون منصور کے زمانہ میں ہوا تھا، مگر یہ زیادہ
مشہور نہیں ہوا، براکت کی سرپرستی میں اس کا از سر نو ترجمہ ہوا، نیا مترجم حجاج بن یوسف بن مطر تھا،
ابن النذیم لکھتا ہے :-

نقلہ الحجاج بن یوسف بن مطر
نقلین: احمد ہامی عن بالہاروی
وهو الاول ونقل ثانیاً ویحییٰ
بالمأمونی وعلیہ یعول
حجاج بن یوسف بن مطر نے اصول اقلیدس
کے یونانی زبان سے عربی میں دو ترجمے کیے، ایک
نقل بارونی کے نام و مشہور ہے اور وہ پہلا ترجمہ
ہو اور دوسرا ترجمہ نقل مامونی کے نام سے
خود حجاج نے نقل مامونی کے مقدمہ میں لکھا ہے :-

"بارون الرشید کے عہد خلافت میں یحییٰ بن خالد بن برکت کی جانب سے حجاج اس کتاب کا
ترجمہ عربی میں کرنے پر مامور ہوا، جب المامون تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس کو علم و ہنر کی رتی
سے بڑی دلچسپی تھی، اس لیے حجاج نے ..... اس طرح کتاب پر نظر ثانی کے ساتھ اسے مختصر
کیا کہ مطالب کتاب میں سے کوئی بات چھوٹنے نہ پائے، اس طرح، ہنر و شایعین فن کے واسطے ایک
عہد اؤشن مرتب کیا، مگر پھر ترجمہ جن لوگوں کے پاس تھا، اسی طرح کیا۔"

لیکن نقل بارونی جدید ہی گوشہ گنہ گامی میں پوشیدہ ہو گئی، اور آج وہ ناپید ہے، صرف نقل مامونی
کے کچھ مقالے لیڈن لائبریری میں موجود ہیں (نمبر ۳۹۱ Codex Leidensis)
جنہیں جیمس تھورن (James Thorndike) اور ہیبرگ (Heiberg) نے
شائع کر دیا ہے، غالباً حجاج کے ترجمہ مامونی کے حصہ "محسبات" کے تین مقالے آگیا ہوں۔

بارہواں اور تیرہواں) بودائین میں موجود ہیں،

حجّاج نے پوری کتاب اقلیدس (تیرہ مقالوں) کو عربی میں ترجمہ کیا تھا، لیکن کارادی نے جوہر نے
اُردو کی "Legacy of Islam" میں ایک مضمون عربوں کی ریاضی و ہنر پر لکھا ہے۔
کتاب ہے: "Euclid as well as The Almagest was...
now translated into Arabic by Al-Hajjaj
..... His translation comprises the first
six books of Euclid"

[اقلیدس اور اسی طرح المجسطی کو عربی میں حجّاج بن یوسف نے ترجمہ کیا..... اس کا ترجمہ

اقلیدس کے پہلے چھ مقالوں پر مشتمل ہے]

ماؤنڈ محقق طوسی نے سہراحت کی ہے کہ حجّاج کا ترجمہ مکمل تھا اور پندرہ مقالوں (تیرہ اصل کتاب کے
اور دو حکیم ابوسعید اوس کے تحفات) پر مشتمل تھا

قول الکتاب یتمثل علی خمسة
عشر مقالة مع المحدثین باخر
دھی اربع مائة وستون شکلا
فی نسخة الحجّاج ومن یأدق عشرة
اشکال فی نسخة ثابت

طوسی کتاب تاریخ اختلاف عرفت دسویں صدی تک جو ورہ نمبر کے مقالوں میں حجّاج اور
ثابت کے نسخوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی رہوین مقام میں کتاب ہے۔

ولیس فی انجسات خلافت بین
اور محاسن (یعنی گیارہویں بارہویں اور تیرہویں

نسخۃ الحجّاج وثابت

مقالوں) میں حجّاج اور ثابت کے نسخوں کے

میان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

یعنی حجّاج کا ترجمہ اقلیدس پوری کتاب (پندرہ مقالوں) پر مشتمل تھا، مگر کارادی نے اصل ماخذ
کے بجائے مختلف کتب خانوں کی فہرستوں پر اعتماد کر لیا، اور چونکہ لیڈن کی فہرست میں لکھا تھا
ہاں اس کے چھ مقالے موجود ہیں، اس نے یہ حکم لگا دیا کہ حجّاج نے صرف پہلے چھ مقالے ہی ترجمہ کیے
"اعول اقلیدس کے سلسلے میں مسلمانوں کی ساری کامیابی اور ان کے لیے ضروری ہے کہ

ان کے پیشرووں بالخصوص رومیوں نے اس کتاب کے ساتھ جو اعتناء کیا تھا اسے پیش نظر رکھنا چاہئے۔
رومیوں نے ۱۲۶۶ء ق م میں یونان کو اور ۱۲۶۶ء ق م میں بحر کو جزیانی ثقافت کا گہوارہ

تھا، فتح کر کے رومن امپائر میں غم کر لیا تھا، پھر فتح یونان کے وقت رومن بدولت و بربریت سے نکل کر
آ رہے تھے، بلکہ ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک اور ایک ترقی یافتہ تہذیب کے علمبردار تھے جس کا

نظام قانون آج بھی یورپ کے قانونی نظاموں کا سنگ بنیاد ہے، بااینہما اصول اقلیدس کے
ساتھ انھوں نے کوئی اعتناء نہیں کیا، اقلیدس کا واحد ترجمہ جو رومن دنیا میں مروج رہا، یونانی

کا کیا ہوا تھا، مگر یہ صرف اصول اقلیدس کے ابتدائی مقالوں کی تخصیص تھی، لاطینی زبان میں پہلی بار
کمال اقلیدس کا ترجمہ ایٹھارڈ نے ۱۲۶۶ء میں کیا، لیکن یہ ترجمہ بھی یونانی سے نہیں بلکہ عربی سے کیا گیا،
نوع ۱۲۶۶ء ق م سے جبکہ رومیوں نے یونان کو فتح کیا ۱۲۶۶ء تک جب ایٹھارڈ نے

عربی سے لاطینی میں اقلیدس کا ترجمہ کیا، علم ہندسہ کی ترقی میں، رومی تہذیب کا کارنامہ محض اتنا ہے
کہ اس نے ساڑھے بارہ سو سال کی طویل مدت میں اقلیدس کے چند ابتدائی مقالات کی تخصیص کی اور

اس کے مقابلے میں علم ہندسہ کے ساتھ اسلامی ثقافت کے اعتناء کا یہ عالم ہے کہ ابھی اسلام کو
دنیا میں آئے ہوئے کوئی ڈیڑھ سو سال ہی ہوئے ہوں گے کہ [حسب تصریح ابن خلدون]

مفسر کے ذہن میں سولہ تفسیر کا ترجمہ ہوا، اس کے بعد پچاس سال کے عرصہ میں اس کتاب کے دو اور ترجمے ۱۰ حجج کی نقل، اردو کی اور نقل، مولانا غفور میں آئے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا جس کی تفصیل اپنے مقام پر مذکور ہے۔

علم الہیت یونان کی ہستی عبقریت کی مراجع کان بمحیطی (Image) ہے جو بھی دین کے ہستی ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، ہستیوں کو علم الہیت سے خصوصی شرف تھا، اس لیے یہ کتاب ان کے اعتقاد کے کس طرح بچ سکتی تھی، اس علمی کارنامہ کا شرف بھی براہ کرم کو حاصل ہے، ابن النہیم لکھتا ہے:

اول من عني بتفسيره اخراجه
الى العربية يحيى بن خالد بن
برمذ ففسره له جماعة فلم
يتقنوه ولم يرضوا ذلك -
فقد ب لتفسيره ابا حسان
وسالمنا بيت الحكمة فاعتقنا
واجتهد اني نصح به بعد ان
احضرت النقلة المجددين فا
خبرناهم وادخلنا با
نصحه واحدا -

سب سے پہلے جس نے المجسطی کو عربی میں ترجمہ کیا اور
اس کی شرح و تفسیر کرانے پر توجہ کی وہ یحییٰ
بن خالد بن برمذ کی تھ، بہت لوگوں نے اس کی
تفسیر کر کے اسے پیش کی مگر یحییٰ ان کی شہرت
سے مطمئن نہیں ہوا، اور اس نے اس کی توضیح
و تشریح کا کام ابا حسان اور سلمنا صاحبیت
کے سپرد کیا جنہوں نے اس کام کو بڑی خوش
اسلوبی سے انجام دیا، انہوں نے اس پر
کو بلا کر ترجمہ کرانے اور ان میں جو ذہین
اور نصیح تھے، اسے منتخب کر کے یحییٰ بن خالد

ابن النہیم لکھتا ہے کہ حجج بن سمر نے بھی المجسطی کا ترجمہ کیا تھا، و قد قبل ان الحجاج
بن مطر نقله ايحنا - اور غالباً بعد میں حجاج ہی کا ترجمہ مجسطی مقبول ہوا، البیرونی اسی کے ترجمے

ہو تا نون مسعودی میں حوالہ دیتا ہے۔

علم الثلثات المجسطی کے پہلے مقدار کا ہستی حصہ ثلثاتی مسائل پر مشتمل ہے، اس طرح مسلمانوں میں
علم الثلثات کی ابتدا ہوئی، علم الثلثات کے دو اہم مسئلے تھے: علم الثلثات المستویہ میں ایک درجہ
توس کے ذکر کو دریافت کرنا اور علم الثلثات المکعبہ میں مکعبہ القادریہ توسوں کی مدد سے مجہول لفظ
توس کی پیمائش کا حساب لگانا، جس کے لیے بطلمیوس نے المجسطی میں "الشکل القطاع" نام کی
ایک شکل بیان کی ہے، مسلمانوں نے دو نون مسعودی کو ترقی دے کر علم الثلثات کے فن کو مد
کیا، چنانچہ کارادی نون کے کمالات علمیہ کے ذکر میں لکھتا ہے:-

"عربوں نے سائنس میں عظیم اشران کمالات حاصل کیے..... اس بات میں کسی کا
اختلاف نہیں ہے کہ وہ مستوی اور کر دی علم الثلثات کے بانی تھے، جو سچی بات تو یہ ہے کہ ان
پہلے یونانیوں میں تھے ہی نہیں!"

بارون کے بعد ۱۸۵۰ء میں برکلی خانہ ان ہارون کے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر بڑا دنگین
چھ سال بعد بارون نے بھی رنات پائی، اور اس کی وصیت کے مطابق اسے تخت خلافت پر بٹھایا گیا،
مگر در اندازوں نے جلد ہی دوسرے بھائی امون سے بظن کرادیا، اور برادر از خانہ جٹی شہر
ہو گئی، ایڑا انی محض دو بھائیوں کی جنگ نہ تھی، بلکہ عرب و عجم کا آخری مقابلہ تھا، جس میں عجم
کو فتح ہوئی اور ۱۹۸۰ء میں مامون سربراہ اسے خلافت ہوا۔

مامون نے حلیفہ ہونے کے بعد علم و حکمت کی تاریخ کے نئے باب کا افتتاح کیا، اور بقول
قاضی صاعد اندلسی اس تحریک کو سرمد تکمیل تک پہنچایا، جس کا آغاز اس کے پردادا منصور
نے کیا تھا، مگر اس کی علمی سرپرستی کی داستان ایک مستقل بحث ہے، جس سے سر درست
بحث کرنا مقصود نہیں ہے۔

کیمیائے سعادت حجۃ الاسلام امام غزالی کے

ادبی مقام و مرتبہ کا مطالعہ

از

جناب انیل پرشاد حلیل حیدر آباد

گل سرسبز کیمیائے سعادت حجۃ الاسلام امام غزالی کی وہ معرکہ الاء تصنیف ہے جو فارسی زبان کے صوفیہ ادب میں گراں مایہ قدر و قیمت کی حامل ہے، امام کی تصانیف میں احیاء العلوم فی سبیلہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس ضخیم عربی تصنیف پر مبنی اور فارسی زبان میں اس کی تحفیں کیمیائے سعادت، غزالی کی فارسی تصنیفات میں سب سے زیادہ اہمیت و اہمیت رکھتی ہے۔ اور بقول احمد آرام یہ بلند پایہ کتاب فارسی میں وہی درجہ و مقام رکھتی ہے جو عربی میں اس کے اصل مانعہ تصنیف احیاء کو حاصل ہے۔

غزالی بیش از صد کتاب و رسالہ بزرگ و کوچک و نفع و حدیث و کلام و منطق و فلسفہ و حجتاں پر جامی اندازہ کہ گل سرسبز آئنا در زبان عربی کتاب حیات و علوم الدین و دنیا فارسی علامہ از آن کتاب بنام کیمیائے سعادت ہی باشد۔

علامہ محمد رفیع کیمیائے غزالی: لا خفاء ہو کہ کیمیائے سعادت، چاپ دوم تہران ۱۳۳۳ء خلاصہ از ترجمہ حال مولف ص ۵۔

ترتیب کیمیائے سعادت | ایران در ایران سے باہر کی دست نازسی دنیا کو اس تصنیف کی غیر معمولی مقبولیت سب کی سادگی ہے، اور اس کی تاریخ ساز دینی خدمات کا پورا اعتراف ہے، اس کا فیض بہت

عام رہا ہے، در تصوف کی کتابوں میں یہ مقبول ترین کتاب رہی ہے اور اس کے ذریعہ غزالی کے فکر و نظریات بلکہ اسلام کی روح کو گھر گھر پہنچنے کا عظیم الشان کارنامہ انجام پایا ہے۔

اس کی مقبولیت کا سبب اس کے معنوی محاسن کے علاوہ، اس کا پیرایہ بیان ہے، جو نہ صرف سادہ اور عام فہم بلکہ دلکش و اثر آفرین اور فکر انگیز بھی ہے، اسی لیے اس نے ہر خاص و عام کے دل میں گھر کر لیا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب تفریحی ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کی ضیافت جمع کے لیے نہیں لکھی گئی تھی جس کا اس زمانہ میں عام مذاق تھا، بلکہ اس کا مقصد جیسا کہ خود امام کی اصل عربی تصنیف احیاء میں کے نام سے ظاہر ہے، معاصر مسلم سوسائٹی میں دینی معلوم اور اسی کے ساتھ دینی روح کا اجاگر، علم و اعتقاد کی صحت کے ساتھ مذہبی فرائض کی پابندی، تہذیب اخلاق و تہذیب نفس فکر و خیال کی صفائی و پاکیزگی جیسے خشک اور اہم مباحث پر غزالی کی بخشش بنیاد و پچھ عام فہم ہیں، اور انتہائی اثر انگیز ہیں، ان مطالب اور مباحث سے قطع نظر کیمیائے سعادت کی اثر آفرینی اور اس فیض عام کو سب سب امام غزالی کی سادہ فکر پر فکر، عام فہم فکر پر منور سلیس گہر دل نشین اور شیریں گہر دلکش شریروں پر اس قدر دلالت سے ملو ہے، بقول ڈاکٹر رضا۔

”ہم جانتے ہیں کہ قدرت و فکر و وقت تبیر و وقت استدلال و تشبیہات و تشبیہات لطیف

ہمراہ ہمیشہ جذبات و دل انگیز است“

محمد آفرین اویس | اس مضمون کا مقصد کیمیائے سعادت کے اسی گہر دل نشین قدر پہلو کا مطالعہ کرنا ہے، امام کی فارسی تصنیفات میں کیمیائے سعادت کو پڑھ ہی کر محسوس کیا جاسکتا ہے کہ شہ فارسی غزالی

۵ دکتوبر ۱۳۳۶ء بیچ شد صفحہ تاریخ ادبیات در ایران ج ۲، تہران ۱۳۳۶ء، صفحہ ۹۲۳

عصری فلسفہ کے ثروت کو ہٹا کر اور اس کی مکمل بیخ کنی کر کے مسلمانوں کے لئے صحیح اسلامی فکر و راہ عمل متعین کرتی ہے۔

کیمیائے سعادت | اسی اجیاء علوم الدین پر مبنی کیمیائے سعادت فارسی میں علوم دین کا مہر و مستند مذکور ہے، جو تہذیب نفس اور تہذیب اخلاق و تہذیب فکر، اصلاح باطن پر امام کے افکار و تعینات کو بہترین مرقع اور اپنے موضوع پر کیا بلحاظ موضوع و مباحث اور کیا بلحاظ نگارش و اسلوب عدیم المثال تصنیف ہے۔ انگریزی کے سوانح نگار جلال بہا سے نے بڑے توصیفی الفاظ میں اس اہم کتاب کی تصنیفی اور ادبی و مذہبی اہمیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

بزرگ ترین و ہم ترین مولفات فارسی زبان کی است در اخلاق، و نظیر ان کتاب ہے بقاری در این موضوع نوشتہ شدہ۔

اجیاء العلوم سے کتاب کیمیا کا جو تعلق ہم نے قایا ہے اس موقع پر اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ان دونوں کتابوں کے تقابلی مطالعہ سے اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے،

احمد رام لکھتے ہیں کہ

”تقسیم بندی رکن باوہل باوہل ہائے آن (کتاب احیاء تقریباً مانند کیمیائے سعادت ہی باشد)۔“

اس کے باوجود وہ اپنی مستقل بالذات حیثیت رکھتی ہے، ہم مذہب و سطح میں اس کی اہمیت اور دینی حیثیت پر بحث کریں گے۔

کتاب کیمیا کی ترتیب ابواب | کیمیائے سعادت کی فہرست مطالب خود امام کے الفاظ میں ہے۔ ”عنوان اول آنت کہ حقیقت خدا بنیاد، عنوان دوم آنت کہ خدا سے را بنیاد“

لے غزالی نامہ ص ۲۲۸ سے احمد رام مقدمہ کتاب کیمیا ص ۵

عنوان سوم آنت کہ حقیقت دنیا را بنیاد، عنوان چہارم آنت کہ حقیقت آخرت را بنیاد، و این چہار معرفت بحقیقت عنوان مسلمان است، اما ارکان معاملہ مسلمانی نیز چہار است (یعنی کتاب کا جزو ثانی موسومہ کتاب ارکان مسلمان بھی جزو اول عنوان مسلمان کی طرح چار تفصیلی ابواب مشتمل ہے) دو بظاہر تعلق دارد و دو دین آں دو کہ بظاہر تعلق دارد، ارکن اول گزاردن فرمان حق است کہ آن را عبادات گویند و ارکن دوم نگاه داشتن ادب است در حرکات و سکنات و معیشت کہ آن را معاملات گویند و اما آن دو کہ باطن تعلق دارد، ارکن اول پاک کردن دل است از اخلاق نا پسندیدہ چون خشم و بغل و حسد و کبر و عجب کہ اس اخلاق را ملکات گویند و دیگر ارکن آراستن دل است با اخلاق پسندیدہ چون صبر و شکر و محبت و درجا و توکل

و آن را منجیات گویند“ (ص ۴)

اس ترتیب کی اہمیت | کتاب کیمیا کے ابواب و مضامین کی یہ ترتیب بجائے خود ایک خاص مقصد کی حامل ہے، اہل اپنے اند ایک افادہ پسند رکھتی ہے، وہ یہ کہ پڑھنے والا کتاب کی روح، سعادت دارین کی کیمیائے بتدریج واقفیت حاصل کر سکے، اور اس کے عملی اور عملی رموز کے سمجھنے کے لئے اس کے دل و دماغ کو ایک خاص ترتیب ایک و نشیں طرزاً ”موثر اسلوب کے ذریعہ تیار کیا جائے“

کتاب کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں عرف نفسہ فقد عرف ربہ سے ہوتا ہے، (ہر کہ خود را شناخت پروردگار خود را می شناسد) جس کا موثر مطلب ایک عام مسلمان بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور کتاب کے بنیادی فلسفہ کی گہرائیوں تک پڑھنے والے کی ذہنی رسائی کی ضرورت نہیں، پہلے وہ عرف نفسہ سے

ابتدا کرے گا، اور تشریحی فصول کے بعد جب "شناختن نفس خویش" کے اصول سمجھ جائے گا تو شناختن حق تعالیٰ کی منزل خود بخود آجائے گی، پھر معرفت ربیبہ یا شناختن حق تعالیٰ کی منزلیں طے کرینے کے بعد باری تعالیٰ سے عملی طور پر وابستہ کرنے کے لئے ارکان اسلام کی تعلیم شروع ہوگی، چنانچہ امام صاحب کیا سہ سادات ابدی کے علمی رموز و اسرار کی عقد و کشافی کرنے کے بعد اس کے عملی پہلوؤں سے آشنائے کرانے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں :-

"چوں از معرفت عنوان مسلمان فارغ شدی و خود را بدانی و حق تعالی را بشناختی و دنیا و آخرت را بدانی، بارکان محالست مسلمان مشغول بایہ شد، چہ از ان جملہ معلوم شد کہ سعادت آدمی در شناخت حق تعالی است و در بندگی دے" (ص ۱۰۶)

کیا سہ سادات ابدی کی حجت الاسلام نے جو تشریح فرمائی ہے، اس کے مطابق نہن کی سعادت کا عملی پہلو شناخت حق تعالیٰ میں مضمر ہے، اور عملی مزیدگی کے لحاظ میں،

کیا سہ سادات کی اسی مفید و متوازن ترتیب کے بارے میں ایرانی ادبیات کے مورخ ڈاکٹر رضا کیسے ہیں۔

"خانی این عنوان ہر کن باب بن نظر ترتیب داد کہ کیا سہ سادات را بدانی خوانند و دنیا و آخرت را بدانی، چنانکہ خود را از صفات نقص پاک و برہنہ کنند و بعضات کمال سے نشورند، از ہر چیز باگستہ گردد و خود را بنامی بندگی

وہ اور خود و ناجز شود"

سہ سادات کی ترتیب و تالیف ادبیات و ایمان ج ۲ ص ۹۲۳

اس ترتیب کی وجہ سے پڑھنے والے کو موضوعات کے وقایع اور باہمیون کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ یہ خواص کے لئے نہیں، عوام کے لئے لکھی گئی،

مقصود کتاب عوام خلقند | امام غزالی کا نام جس ابو حامد محمد بن محمد غزالی کو حجت الاسلام امام غزالی بنایا ان کی وہ انقلاب آفریں عربی تصنیفات ہیں، جن کے ذریعہ امام نے عقلا و حکماء اور علماء و فضلاء و غیرہ اپنے اور اعلیٰ طبقہ کے افراد کو صراط مستقیم پر لگایا، لیکن جس کتاب نے انھوں نے عامۃ السالکین کے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کی وہ ایسی سادہ فارسی میں ہے کہ جس پر عربی زبان و ادب کی ہلکی پرچھائیں بھی نہیں آتی، اگر فردوسی نے ہاتھ ایران کی توصیف میں تلمذ ایان کی گوئی زبان کھولی تھی، تو غزالی نے تجدید دین کی راہ میں زبان عجم کو گوبائی بخشی، اس پر تفصیلی گفتگو ہم بعد میں کریں گے، یہاں مختصر صرف اتنا کہا جاسکتا ہے، کہ اس کتاب کا مقصد عوام کی اصلاح تھی، اجلال ہمارے لکھتے ہیں کہ

"براستی خاتمہ معجزنامے غزالی ہنرے از خود بروز دادہ است کہ مردم دل آگاہ را بھرت می اندازد کہ ایں مردم بزرگ ہا آن کہ تمام عمرش با آثار عربی سرکار داشت و پیوستہ باین زبان کتاب اہم چوں احیاء العلوم و استصفا می نوشت و انس پیشگی بیک زبان مادہ آن زبان و قلم رسوخ می دهد، باز چہ اندازہ ذوق سلیم و سلیقہ مستقیم و چہ مایہ طبع روشن و سرشارہ ادقوت داشت کہ نشر فارسیش بہیچ وجہ تیرگی عربی نیافت"

جلد ہای غزالی نامہ ص ۲۰۹-۲۱۰

مغنی است حقیقت روح ولی علوی و ربانی اسعد و گو ہر دلی اگر چہ در ابتدا آمیختہ
و آمیختہ بصفات بھی و شیطانی است چوں مہجوتہ کجا ہدیت نمی ازین آیش
و آیش پاک گردد و شایستہ حضرت ربوبیت شود، عاذاً سفل السافلین ۳
باطنی علین ہر شیب و بال کار اداست، و اسفل السافلین ولی آنت کہ در مقام
بہائم و سباع و شیاطین فرود آید کہ اسیر شہوت غضب شود، و اعلیٰ علین
ولی آنت کہ بر جہ ملائکہ رسد، چنانکہ از دست شہوت و غضب خلاص یا بدو
ہر دو امیر دلی گردند و دلی پادشاہ ایشان گردد، و چوں بدیں پادشاہی
رسد، شائستہ بندگی حضرت الہیت گردد و این شائستگی صفت ہلکہ
است و کمال در جہ آدمی و چوں دوزالذت اس بکمال حضرت الہیت
حاصل شد، از مطالعہ آں جمال یکساعت صبر نتواند کرد و نظارہ کردن در
آں جمال بہشت دلی شود و آن بہشتی کہ نصیب شہوت چشم و فرج و شکم است

تزدیک و لمعقر شود (ص ۲)

کتاب کیمیای وجہ تسمیہ | انسانی مقصود حیات کی تشریح کرنے کے بعد اس کے پس منظر
میں کیمیائے سعادت دارین کی تفسیر اور اس کی روشنی میں کتاب کیمیایا کا تعارف
اس موثر انداز میں کراتے ہیں،

چوں گوہر آدمی در ازل آفرینش ناقص و خیس است مکن
ننگہ دو دلی را ازین نقصان بدرجہ کمال رسانیدن الا بجا ہدیت
و معاہت، و چنان کہ آن کیمیاء کہ مس و برنج را بصفا و پاکی زہر
خاص رساند و شوار بود و ہر کے نشا سہ، ہم چنان آں کیمیاء کہ

گوہر آدمی را از خست و بہیمیت بصفا و نقاست ملکیت رساند تا بجا
سعادت ابدی یا بدیم و شوار بود و ہر کے زندہ، و مقصود ازین کتاب
شرح اخلاط این کیمیاء است کہ بحقیقت کیمیائے سعادت ابدی ست
و این کتاب را بدیں معنی کیمیائے سعادت نام کر دیم، و نام کیمیاء
دلی اولی ترچہ تفاوت میان مس و زہر بیش از صفت نیت و ثناء
آں کیمیائش از نعم دنیا نیست، مدت دنیا خود حیت ؟! و
تفاوت میان صفات بہائم و صفات ملائکہ خداست کہ از اسفل
السافلین تا اعلیٰ علین، و ثمرہ این کیمیاء سعادت ابدیت کہ مدت
دلی را آخر نیست و از نواع نعم ولی را نہایت نیت و ایچ کہ در دست
راہ نعم اوراہ نیت (ص ۲)

اس ضخیم کتاب کے اقتباسات نقل کرنے کی اس مختصر سے مضمون میں زیادہ
گنجائش نہیں ہے، اگر اظہار بنظر غائر کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت اُن پر
بخوبی واضح ہو جائے گی، کہ انفرادی کی یہ بے نظیر تصنیف پارسی زبان کے صوفیاء
اب میں نہ صرف اپنے مذہبی اثرات بلکہ ادبی درجہ کی حیثیت سے بھی عدیم الثبات
نصیف ہے، احیاء علوم اور کتاب کیمیاء کی تصنیف سے ایک طرف امام صاحب
نے گمراہوں کو بصیرت فکر و قوت عمل عطا کی، دوسری طرف فلسفیانہ بحث و مناظرہ
کو بیجا اسلامی فکر کی روشنی سے جلا بخشی، امام کے عہد آفریں اجتہاد اور احیاء
مومنین کے نقاب آفریں مساعی نے جلال الدین سیوطی سے اس حقیقت کا
تہنہ کرایا تھا کہ اگر حضرت محمدؐ کے بعد کوئی پیغمبر ہو سکتا۔ تو وہ

اور حقیقت ہے کہ الغزالی نے مسلمانوں کے دل و دماغ سے یونانی عقائد و
تصورات کے بتوں کو ڈھانے کا جو عظیم الشان کارنامہ تیار کیا، اور کیا کے ذریعہ انجام
دیا، وہ ان کی معجزانہ خدمت اسلام ہے، بقول شیخ مراغی اسلام کے اس کیا ساز
کی خدمات کے اعتراف کے لئے اس کا مشہور لقب "حجة الاسلام" بالکل بجا و ضح کیا
گیا تھا،

سنت: تاریخ ادبیات ایران براؤن ج ۲ ص ۲۹۶، کیمبرج ایڈیشن ۱۹۲۴ء

تابعین

علم و عمل اور مذہب و اخلاق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سچے جانشین اور
ان کے تربیت یافتہ تابعین کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور صحابہ کرام کے بعد ان ہی کی
زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے سیر الصحابہ کی تکمیل کے بعد واصلین
نے اس مقدس گروہ کے حالات کا یہ تازہ مرقع مرتب کیا ہے، اس میں چھیانوے
اکابر تابعین کے سوانح، ان کے علمی، مذہبی، اخلاقی اور عملی مجاہدات اور کارناموں
کی تفصیل ہے۔

(مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی)

صفحات ۵۶، صفحہ

قیمت :-

منیجر

بیاض باسطی

از

جناب ڈاکٹر اکمل ایوبی ادارہ علوم و فنون اسلامیہ یونیورسٹی

جناب مولانا غلام رسول صاحب قمر نے اپنے خط (معارف نمبر ۳ جلد ۸۹، مارچ ۱۹۷۲ء)

کے دوسرے پیراگراف میں میرے اس مضمون کا بھی تذکرہ کیا ہے، جو معارف (نمبر ۲ جلد ۸۹، فروری
۱۹۷۳ء) میں شائع ہوا ہے، آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ

"بیاض باسطی والے مضمون میں صفحہ ۱۴۹ پر محمد حسین صاحب کی جو فارسی عبارت

شائع ہوئی ہے، میرا احساس یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں پڑھی جا سکتی، محرر موصوف کا

مقصود یہ تھا کہ بیاض جس تاریخ کو سیہ غلام علی آزاد بلگرامی کے پاس پہنچی (۱۱۶۸ھ)

اس سے ۱۲۹۵ھ تک ایک سو اٹھائیس سال گزر چکے ہیں، مگر منقولہ عبارت اس بیاض

کے لیے کافی معلوم نہیں ہوتی، اسی طرح آزاد بلگرامی کی عمر غالباً چوبیس سال اٹھ مہینے

بقی ہے، نہ کہ چھیالیس سال جیسا کہ صفحہ ۱۳۳ پر مرقوم ہے۔"

اس سلسلے میں ربیع پہلے یہ عرض ہے کہ آخری جملے کی نشست سے بڑھ کر یہ منہم ہوتا ہے کہ

دوسری تحریر سے متعلق ہے، حالانکہ آزاد بلگرامی کی عمر کا تعلق میرے مضمون سے نہیں ہے، خود

میر صاحب نے صفحہ کا حوالہ دے کر اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ جملہ "بیاض باسطی" والے مضمون

سے نہیں بلکہ عبدالرزاق صاحب کے مضمون "آزاد بلگرامی" سے تعلق رکھتا ہے، لیکن چونکہ دونوں

باتیں ایک ہی پیرا گراف میں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ پڑھنے والا اس کو بھی سیرے مضمون سے متعلق سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اس کی وضاحت ضروری معلوم ہوئی۔

اب وہی محمد حسین صاحب کی فارسی عبارت، اس کے متعلق صرف یہ عرض کرنا ہے کہ وہ عبارت بیاض باطل کے نسخہ اعلیٰ گاہ میں نہایت خوشحفاظ اور صاف تحریر ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، اس عبارت سے کاتب کا مدعا، جیسا کہ قمر صاحب کا خیال ہے، صحیح طور پر واضح نہیں ہوتا، یہی وجہ تھی کہ میں نے اس عبارت کو ہو بہو نقل کر دیا، خود میں اپنی جگہ یہ سمجھتا ہوں کہ محرر سے اپنے مافی الضمیر کے اظہار میں کوتاہی ہوئی ہے، عبارت کا مفہوم یقیناً وہی ہے جو ہر صاحب نے سمجھا ہے اور جس کی تصدیق آزاد بلگرامی کی قمر سے ہوتی ہے، اس قمر کی موجودگی عبارت کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔

شعر العجم حصہ اول

فارسی شاعری کی تاریخ جس میں شاعری کی ابتدا، عہد مہد کی ترقیوں اور ان کے خصوصیات و اسباب سے بحث کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ تمام شعراء (عباس مروزی سے نظامی تک) کے تذکرے اور ان کے کلام پر تنقید و تبصرہ ہے۔

۳۶۸ صفحے، قیمت ۱۰۰ روپے

شعر العجم حصہ دوم

شعراء متبسطین کا تذکرہ (خواجہ فرید الدین عطار سے حافظ و ابن سینا تک)

۲۷۲ صفحے، قیمت ۸۰ روپے

مینجر

آزاد بلگرامی

(استدراک)

از جناب غلام رسول صاحب قمر

مکرم و محترم جناب شاہ صاحب

عذر خواہ ہوں کہ پھر ایک دو گزارشوں کے ساتھ زحمت افزا ہو رہا ہوں:

(۱) جناب عبدالرزاق صاحب قریشی کا جو مضمون سید آزاد بلگرامی کے متعلق مختار

کے تازہ نمبر (مارچ ۱۹۶۲ء) میں شائع ہوا ہے، اس میں فاضل موصوت نے آزاد کی ایک

غزل کے مصرعے سے ایک دو لفظ چھوڑ دیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ یہ پڑھے نہ گئے، معلوم ہوتا ہے

کہ موصوت کے سامنے صرف شفیق کی کتاب تھی، انھوں نے غالباً خزانہ عامرہ نہیں دیکھا، خزانہ

میں یہ پوری غزل موجود ہے۔ اور زیر غور شعریوں ہے:

شکر خدا کہ کز لک تقیج حاک نمود

نقشِ غلط کہ صفحہ ایام را گرفت

اس غزل کا پانچواں شعر معارف میں صحیح شائع نہیں ہوا، شعریوں ہے:

انجام کار غیر نہ است چہ صرف بود

خیال کہ را و خانہ احرام را گرفت

(۲) فاضل موصوت کی یہ رائے بھی نظر ثانی کی محتاج ہے کہ یہ غزل جنگ پانی پت

چھ سال پیش لکھی گئی تھی، خود آزاد نے صرت چھ ماہ "پیشتر" کا ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:
 از خود اتفاقات این که فقیر در ماه محرم سنہ ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰
 شش ماہ پیش از وقوع محاربه بسیل تعادل غزلے نظم کردم و بجزرت یہ قمر الدین
 اورنگ آبادی ..... خواندم۔ (خزائن عامرہ صفحہ ۱۰۹)

پانی پت کی تیسری جنگ ۶، جہادی الآخذہ ۱۲۸۵ء کو ہوئی تھی (۳۱ جنوری ۱۸۶۸ء)
 اور یہ غزل اسی سال کے ماہ محرم میں لکھی گئی۔

(۳) مضمون کے بالکل آغاز میں آزاد کا ایک شعریوں نقل ہوا ہے:

جایم مشت من از گوہری منت تہی آمد
 نباشد عیب گر خود را بہ دریا آشنا کردم

بے شک یہ شعر خزائن عامرہ میں یونہی چھپا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ابتدا ہی سے یہ ہے
 کہ پہلا مصرع ہوں گا:

جایم مشت من از منت گوہر تہی آمد

آزاد نے جس مطلب کے تعلق سے یہ شعر نقل کیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے: "گوہری منت"
 کو کم از کم میں نہیں سمجھ سکا، ممکن ہے اس کا باعث میری کم علمی ہو۔

والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مقالہ شبلی حصہ پنجم

یہ مولانا شبلی کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو اکابر اسلام کے سوانح و حالات متعلق ہیں، اس میں علامہ
 ابن تیمیہ، ابن رشد اور زیبا النساء اور مولانا آزاد، المگرانی کی سوانح عمری وغیرہ جیسے اہم اور مفید مضامین
 ۱۳۶ صفحے، قیمت: ۱۰/-

منبج

مطبوعات جدیدہ

تقویۃ الایمان مع تذکیر الاخوان
 ونصیحة المسلمین

حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا
 خرم علی بھوری ضخامت ۵۲۰ صفحے، کتابت

طباعت عمدہ قیمت ۵/-، ناشر مولانا محمد اسحاق المطابع آرام باغ کراچی،

تقویۃ الایمان مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس
 کتاب نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ایمان کو بچایا، اور اسلام کا گرویدہ بنایا ہے، اس کتاب
 کے نہ جانے کتنے ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں، اب نور محمد صاحب مالک، صحیح المطابع نے اسے
 بڑے اہتمام کی شائع کیا ہے، تقویۃ الایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ میں توحید کی خوبیاں، اور
 شرک و بدعت کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، اور دوسرے حصہ میں اتباع سنت کی ترغیب اور
 بعض بدعات کے بارے میں تفصیل سے آیات و احادیث جمع کی گئی ہیں، پہلے حصہ کا اردو ترجمہ اور
 اس کی مختصر تشریح تو خود حضرت شہید نے اپنے قلم سے فرمادی تھی، مگر دوسرے حصہ کے ترجمہ و تشریح
 سے پہلے شہادت پا کر اپنے مولیٰ سے جا ملے، اس دوسرے حصہ کے ترجمہ اور تشریح کا کام جناب مولانا
 سلطان صاحب نے کیا، اور امتیاز کے لئے اس حصہ کا نام تذکیر الاخوان رکھ دیا، ناشر نے فائدہ کے
 خیال سے ان دونوں شہ پارہ کے ساتھ اس موضوع کی بعض اور دوسری کتابوں کے ساتھ مولانا خرم
 بھوری منوفی ۱۲۸۵ء کی نصیحتہ المسلمین بھی شامل کر دی ہے، نصیحتہ المسلمین میں مولانا خرم علی بھوری نے
 حضرت سید صاحب اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہما کے خیالات کی مزید ترجمانی کی ہے، یہ کتاب کسی

زمانہ میں گھر گھر پڑھی جاتی تھی، خصوصیت سے اس کی یہ نظم جس کا پہلا شعر یہ ہے،
خدا فرا چکا قرآن کے اندر میرے محتاج میں پیر و پیمبر
پتھر پتھر کی زبان پر تھا،

ضرورت ہے کہ اس کتاب کو مکتب کے نصاب میں داخل کر لیا جائے، اور خاص طور
بچوں اور بچوں کو اس کے کچھ حصے زبانی یاد کرادیں جائیں، یہ تمام کتابیں ہر زبان گھرانے
میں موجود ہونی چاہئیں، یہ کتابیں اس حیثیت سے بھی قابل مطالعہ ہیں، ان سے ہندوستان
میں تجدید و احیاء دین کی تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ
کیسے کیسے سخت حالات میں ان بزرگوں نے احیاء دین کا فرض انجام دیا،

عمدہ منتخبہ یعنی { از میر محمد خان بہادر سرور صفحات ۳۶ تا ۴۰ }
مذکرہ سرور { ناشر شعبہ اردو دلی یونیورسٹی، دلی نبر وقت غلہ }

بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری میں فارسی زبان میں اردو شعرا کے متعدد اچھے
مذکرے لکھے گئے، مگر ایک مدت تک یہ عام اہل علم کی دسترس سے باہر رہے، ڈاکٹر عبدالحی
مرحوم تقسیم ہند سے پہلے کی انجمن ترقی اردو کی کوششیں قابل ستائش ہیں، اگر ان کی وجہ سے
یہ ادبی ذخائر طبع ہو کر متداول ہو گئے، ادھر چند برسوں سے دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو
نے بھی اردو مخطوطات کی اشاعت کی طرف توجہ کی، جو اس سلسلہ کی پہلی چیز عمده منتخبہ پیش
کی ہے، عمده منتخبہ نواب غلام الدلہ میر محمد خان سرور (متوفی ۱۲۵۵ھ) کی تصنیف ہے،
اس مذکرہ کے تین نسخوں کا پتہ اب تک چل سکا ہے، جس میں ایک انڈیا آفس لائبریری لندن
میں بھی ہے، اسی نسخہ کا مکس نے کراپنے مفید حواشی اور مقدمہ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ احمد رضا
خاروقی نے اسے شائع کیا ہے، دلی صدیوں سے اردو کا گوارہ ہے، مگر آزادی کے بعد سے

اس کو اس کے گوارہ میں بھی جنبی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس صورت حال میں
دلی یونیورسٹی سے تذکرہ سرور کی اشاعت اردو کے حق میں ایک فال نیک ہے، اس
تذکرہ میں تقریباً ایک ہزار (۹۸۶) شعرا کے حالات اور نمونہ کلام حروف تہجی کی ترتیب
سے درج ہیں، تذکرہ کی حیثیت سے اس کے محاسن و معائب تفصیل سے کسی اور موقع
پر لکھا جائے گا، مگر سرسری طور پر دو چار محاسن و معائب کی طرف اشارے کر دیے جائیں
اس عمدہ کے عام تذکروں میں شعرا کے حالات و کلام کے بارے میں مشکل سے دو چار
جلے یا دو چار سطریں ملتی ہیں، مگر اس میں تذکرے کچھ زیادہ تفصیل ہے، جا بجا شعرا کے کلام
پر تبصرے اور تنقیدیں بھی ملتی ہیں، شعرا کے کلام کے انتخاب میں بھی سرور شیفہ کی طرح
زیادہ تر خوش مذاقی کا ثبوت دیا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بات بڑی تعجب انگیز معلوم
ہوتی ہے، کہ تذکرہ نگار نے بعض بہت معمولی شعرا کا ذکر کر کے ان کی تعداد ہزار تک
پہنچا دی ہے، مگر بہت سے اہم شعرا کا ذکر انھوں نے چھوڑ دیا ہے، مثلاً اردو شاعری کے
پہلے ہی دور کے شعرا میں محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ ظل اللہ، مولانا نوری، سعدی
دکنی فضلی وغیرہ جیسے اہم شعرا کا تذکرہ تک انھوں نے نہیں کیا، سنہ ولایت اذنا
کا ذکر بھی کم ہی کرتے ہیں، بعض مشاہیر شعرا کے اشعار کے انتخاب میں بھی سرور سے بڑی
ناش غلطیاں ہوئی ہیں، ان باتوں کے باوجود دلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ذریعہ ایک
بڑی قیمتی ادبی دستاویز اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، جس کے لئے وہ قابل مبارکباد

ترتیل القرآن از حدیجہ بنت سیدنا طاہر سید الدین صفحات ۲۸،

کتابت و طباعت عمده ناشر الادارۃ الثقافية العلمیہ پو آئی روڈ

بہمنی نمبر (۶)،

مطبوعات جدید

فن قرأت اور تجرید پر قرآن کے صحیح پڑھنے کا مدار ہے اس نے علماء نے اس پر بیسیوں کتابیں لکھی ہیں خود اردو زبان ہی میں اس موضوع پر بیسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں، انہیں یہ کتابچہ ترتیل القرآن بھی ہے جسے دوبارہ اسماعیلیہ فرقہ کی ایک شاخ کے مشہور راہنما علامہ سید الدین کی صاحبزادی نے ترتیب دیا ہے اس میں قرأت و تجرید کے تمام ضروری مسائل عام فہم انداز میں پیش کئے گئے ہیں اس دور میں جب کہ یہ فن مردوں میں بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے ایک پرورشین خاتون کا اس موضوع پر قلم اٹھانا قابلِ صد ستائش ہے قرآن کے متوسط طلبہ کے لئے لکھا گیا ہے اس کا گجراتی ایڈیشن اس سے پہلے شائع ہو چکا ہے

حضرت عمرو بن العاصؓ

مؤلفہ صفات ۱۵۲ ناشر مکتبہ اسلامی لاہورہ طاہان بنارس

جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات بابرکات کو بعض فرقوں نے ہر ت ملامت بتایا ان میں ایک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں، خاص طور پر علویوں نے اس میں بہت تہد لیا اور ان کے اثر سے بعض اہل سنت بھی ان کو مطعون کرنے لگے ہیں

اسلام اللہ صاحب صدیقی نے ازراہ تقریط سے بکچران کے حالات زندگی اور کارنامے تدین بڑے سلیقہ سے اکٹھا کر دیئے ہیں اور ان پر کئے گئے تمام اعتراضات کا جواب بھی دیدیا ہے کہ اس سے ان کی زندگی کے صحیح خدوخال سامنے آجائیں گے دارالمصنفین اور مولانا اسلم جبراج چوہدری کی کتاب کے بعد اس موضوع پر غالباً یہ تیسری قابلِ اعتماد کتاب ہے

م-ج

جلد ۹- ماہ محرم الحرام ۱۳۸۲ھ مطابق ماہ جون ۱۹۶۲ء- عدد ۶

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی

۴۰۲-۴۰۳

مقالات

ہندوستان کے سلاطین، علماء اور مشائخ کے

جناب سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب

۴۰۵-۴۰۸

تعلقات پر ایک نظر

ایم۔ اے

علامہ اقبال اور مسئلہ زمان

جناب بشیر احمد خاں صاحب غوری ایم۔ اے

۴۱۹-۴۲۲

نارجیل سے نخیل تک

جناب مولانا قاضی اطہر صاحب مبارکپوری

۴۲۵-۴۲۶

اڈیٹر البلاغ بمبئی

دیوان ظہیر اور اس کا مصنف

جناب خواجہ عبد الرشید صاحب کراچی

۴۶۱-۴۶۳

انٹرایکٹو

دو مایاب تحریریں

پروفیسر عطاء الرحمن صاحب عطا کا کوئی صد

۴۶۴-۴۶۶

شعبہ فارسی دانشگاہ چٹنہ

ادبیات

غزل

جناب چند پرکاش صاحب جوہر جوہری

۴۶۷

لمحات جوہر

جناب جوہر ٹوکی

۴۶۸-۴۶۹

غنچہ کھلا ہے

جناب ذکی لاکوردی

۴۶۹

باب النقص والافتقار

رسالوں کے خاص نمبر

جناب مولوی ضیاء الدین صاحب اصلاحی ریس دارالافتاء

۴۶۹-۴۷۱

مطبوعات جدیدہ

م-م و م-ج

۴۷۵-۴۸۰